

حج و عمرہ اور روزگار کے لئے سعودی عرب جانے والوں کے لئے بے حد مفید کتاب

حج و عمرہ اول عقائد و طریبات

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔۔

عرب کی تاریخ،

مناسک حج و عمرہ میں اللہ کے پیاروں کی یاد، اس بارے میں بزرگوں کے عقیدے اور مکہ و مدینہ کی حرمت و کرم کا بیان،
روضہ رسول ﷺ کی زیارت کی نیت سے سفر، اس کا ادب اور اس طرف منہ کر کے دعا کرنے کی علمی تحقیق،
مقام ابراہیم، رکن یمانی اور دیگر مقامات مقدسہ کے پوسے اور انہیں متبرک ماننے کا شرعی حکم،
مزارات صالحین پر گنبد بنانے، اور وہاں حاضری دینے اور دعا مانگنے کا شرعی حکم،
مقدس مقامات و مزارات قائم رکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی شرعی حیثیت،

انبیاء و اولیاء اللہ سے بدوچاہنے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا ثبوت،

سعودیہ میں ہونے والے غیر شرعی افعال کی نشاندہی،

سعودی تفسیر کا علمی و تحقیقی تجزیہ،

اعترافات جوابات

وغیرہ

مکتبہ اشاعۃ الاسلام، لاہور

فون نمبر 0301-7104143

ابوالاحمد مولانا محمد انس رضا قادری

تخصص فی افتاء اسلامیہ، شہادۃ العالمیہ
ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، ایم اے اردو

حج و عمرہ اور روزگار کے لئے سعودی عرب جانے والوں کے لئے بے حد مفید کتاب

حج و عمرہ اور عقائد و نظریات

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔۔۔

عرب کی تاریخ،

مناسکِ حج و عمرہ میں اللہ کے پیاروں کی یاد، اس بارے میں بزرگوں کے عقیدے اور مکہ و مدینہ کی حرمت و تکریم کا بیان،

روضہ رسول ﷺ کی زیارت کی نیت سے سفر، اس کا ادب اور اس طرف منہ کر کے دعا کرنے کی علمی تحقیق،

مقامِ ابراہیم، رکنِ یمانی اور دیگر مقامات مقدسہ کے بوسے اور انہیں متبرک ماننے کا شرعی حکم،

مزاراتِ صالحین پر گنبد بنانے، اور وہاں حاضری دینے اور دعا مانگنے کا شرعی حکم،

مقدس مقامات و مزارات قائم رکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی شرعی حیثیت،

انبیاء و اولیاء اللہ سے مدد چاہنے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا ثبوت،

سعودیہ میں ہونے والے غیر شرعی افعال کی نشاندہی،

سعودی تفسیر کا علمی و تحقیقی تجزیہ،

اعتراضات و جوابات

وغیرہ

مصنف

ابو احمد محمد انس رضا قادری

تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیۃ

ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ اشاعۃ الاسلام، لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

جملہ حقوق بحق مصنف و ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ----- حج و عمرہ اور عقائد و نظریات

مصنف ----- ابو احمد محمد انس رضا قادری بن محمد منیر

ناشر ----- مکتبہ اشاعت الاسلام، لاہور

قیمت -----

اشاعت اول ----- ذوالقعدہ 1438ھ، جولائی 2017ء

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ، لاہور	☆ نوریہ رضویہ، گنج بخش روڈ، لاہور
☆ نظامیہ کتاب گھر، اردو بازار، لاہور	☆ کرمانوالہ بک شاپ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ مسلم کتابوی داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ مکتبہ شمس و قمر، بھائی چوک، لاہور	☆ شبیر برادرز، اردو بازار، لاہور
☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ فرید بک سٹال، اردو بازار، لاہور
☆ کتب خانہ امام احمد رضا خان، داتا دربار، لاہور	☆ رضا ورائٹی، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ والضحیٰ پبلی کیشنز، داتا دربار، لاہور	☆ مکتبہ علامہ فضل حق، داتا دربار مارکیٹ
☆ مکتبہ لاثانی اینڈ سی ڈی سنٹر داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ مکتبہ قادری اینڈ ورائٹی ہاؤس
☆ میلاد پبلیشرز، داتا دربار، لاہور	☆ المعارف کتب خانہ، داتا دربار مارکیٹ
☆ دارالنور، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ دارالعلم داتا دربار مارکیٹ، لاہور

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
1	انتساب	22
2	مقدمہ	23
3	موضوع کی ضرورت	36
4	موضوع کی اہمیت	39
5	باب اول: خوارج اور سعودیہ کی تاریخ	40
6	فصل اول: تاریخ خوارج	40
7	خارجیوں کا پہلا امام	40
8	خارجیوں کی صفات و نشانیاں	42
9	خارجی کا خود کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سے افضل جاننا	43
10	کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والا گمراہ فرقہ	45
11	ہدایت کی طرف بلانے کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ گمراہی ہوگی	45
12	ایک دن تلاوت قرآن اور اگلے دن قتل و غارت کریں گے	46
13	ان کا قرآن پڑھنا منافقت ہوگا	46
14	قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا	46
15	کم علم کم عقل خود کو زیادہ عالم سمجھنے والے	47
16	بتوں پر مشتمل آیات مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے	47
17	خارجی بدترین مخلوق	48

48	خارجی جہنمی گئے	18
49	خارجی خروج و جال تک آتے رہیں گے	19
49	خارجیوں کو قتل کرنے کا حکم	20
49	حضور علیہ السلام کا خارجیوں کو قتل کرنے کا ارادہ	21
49	جہاں خارجی فتنہ نکلتا رہے گا وہاں ختم بھی ہوتا رہے گا	22
50	خارجیوں سے لڑنے والوں کے لیے خوشخبری	23
51	خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے پر آٹھ گنا زیادہ فضیلت	24
51	ان کا قتل مشرکین کے قتل سے زیادہ محبوب	25
52	خارجیوں نے ہی حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا	26
52	انہوں نے ہی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا	27
53	اسلام میں ہونے والے اختلافات کے ذمہ دار یہی خارجی تھے	28
53	خارجیوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو مشرک قرار دیا	29
54	حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نعرے بازی	30
54	خارجی حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے سے کم علم سمجھتے تھے	31
55	حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقرار کفر پر اصرار کرنا	32
55	حضرت علی کو مشرک ثابت کرنے کے لیے آیات پڑھنا	33
56	شیر خدا پر بہتان	34
57	حضرت علی کا اپنی شہادت کی پیشین گوئی کرنا	35
57	حضرت ابن عباس اور خارجیوں کا مناظرہ	36
61	خارجیوں کا صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب کو شہید کرنا	37

61	تابعی حضرت عبداللہ بن خباب کی شہادت کے بعد ان سے حضرت علی کی جنگ	38
61	حضرت علی المرتضیٰ کا خارجیوں سے جنگ سے پہلے ہدایت کی دعوت دینا	39
62	خارجیوں کا مسلمانوں کو قتل کرنے پر جنت کی بشارت دینا	40
67	جنگ میں پہلی شہادت اس صحابی کی جسے دوبار جنت کی بشارت مل چکی تھی	41
68	جنگ نہروان میں خارجی فوج کا نام قاری تھا	42
68	صحابہ کرام کا خارجیوں کا زہد دیکھ کے تشویش کا شکار ہونا اور حضرت علی کا حدیث رسول بیان کرنا	43
72	حضرت علی شیر خدا کی پیشین گوئی کہ خارجی ختم نہ ہوئے یہ نکلتے رہیں گے	44
72	خارجیوں کا حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانا	45
74	خارجیہ عورتیں بھی فتنہ باز رہی ہیں	46
74	ابن ملجم خارجی کا حضرت علی کو شہید کرتے وقت قرآن پڑھنا	47
75	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخمی ہونے کے بعد بھی شریعت پر عمل کرنا	48
76	ابن ملجم حضرت علی کو شہید کرنا عظیم ثواب جانتا تھا	49
77	خارجیوں کا حضرت علی کی شہادت پر خوش ہونا	50
77	ابن ملجم قتل ہوتے وقت بھی قرآن پڑھتا رہا	51
78	خارجی ابن ملجم کو بہت نیک انسان سمجھتے تھے	52
78	مختلف ادوار میں خارجی نکلتے رہے اور قتل و غارت کرتے رہے	53
78	خارجیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جو ہمارے گروہ میں نہیں وہ مشرک ہے	54
79	درس قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا	55
80	چھوٹے سے گناہ پر مسلمانوں کو کافر قرار دینا	56
80	خارجی مسلمان عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بناتے رہے ہیں	57

81	حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کا خدشہ	58
81	خارجیوں کی مکہ و مدینہ پر قبضہ کرنے کی شروع سے کوشش رہی ہے	59
83	☆ --- فصل دوم: محمد بن عبدالوہاب کا تعارف --- ☆	60
83	ابن عبدالوہاب کے متعلق حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی	61
84	ابن عبدالوہاب کے متعلق اس کے اساتذہ کا فرمان کہ یہ گمراہ ہوگا	62
84	ابن عبدالوہاب کے نئے دین کا نام وہابیت تھا	63
85	ابن عبدالوہاب کے بعض گمراہ استاد	64
87	ابن عبدالوہاب نجدی کا مزارات کو شہید کرنا	65
88	ابن عبدالوہاب نجدی کے والد اس کے مخالف تھے	66
89	شیخ نجدی کا بھائی سلیمان بھی اس کے عقائد کی مذمت کرتا تھا	67
90	ابن عبدالوہاب نجدی کے بنیادی عقائد میں تنقیص رسالت اور توہین صحابہ تھی	68
91	خارجیوں کی ایک نشانی سرمنڈوانا	69
92	شیخ نجدی عورتوں کے بھی سرمنڈواتا تھا	70
93	مفتی مکہ احمد زین دحلان کا اقتباس	71
96	علامہ جمیل آفندی عراقی کا بیان	72
97	ہمفرے کے اعترافات	73
105	☆ --- فصل سوم: تاریخ سعودی عرب --- ☆	74
105	ابن سعود ابن عبدالوہاب نجدی کا پیروکار	75
106	مقبوضہ علاقوں پر نجدی حکومت	76
106	امام حسین کے مزار شریف کو شہید کرنا	77

107	طائف کی گلیوں میں قتل و غارت	78
107	مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی بے حرمتی	79
108	ترک حکومت کا کردار	80
109	وہابیوں میں باہم خانہ جنگی	81
112	پہلے سعودی بادشاہ عبدالعزیز کے حالات	82
116	عبدالعزیز کی موت اور نئے اختلافات کا آغاز	83
117	ملک سعود بن عبدالعزیز	84
118	فیصل بن عبدالعزیز	85
119	خالد بن عبدالعزیز	86
120	ملک فہد بن عبدالعزیز	87
121	ملک عبداللہ بن عبدالعزیز	88
121	ملک سلمان بن عبدالعزیز	89
124	☆--- فصل چہارم: برصغیر میں وہابیت کی ابتدا ---☆	90
124	ہندوستان کا پہلا وہابی اسماعیل دہلوی	91
125	ابن عبد الوہاب کی کتاب کا اردو ترجمہ	92
126	تعارف تقویۃ الایمان	93
130	اسماعیل دہلوی کے خلاف علمائے حرین کا فتویٰ	94
131	اسماعیل دہلوی کے عقائد کی ترویج	95
131	وہابیت سے اہل حدیث	96

132	دیوبندی اور وہابی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے	97
133	گستاخانہ عبارات	98
134	دیوبندیت اور دوغلا پالیسی	99
136	فتویٰ دیوبند	100
137	سعودی مفتیوں کا دیوبندی تبلیغی جماعت کے خلاف فتویٰ	101
139	خلاصہ کلام	102
143	❁۔۔۔۔۔ باب دوم: وہابی عقائد و نظریات ۔۔۔۔۔❁	103
143	فیوض و برکات سے محروم قوم	104
144	مقدس مقامات اور وہابی نظریات	105
144	مقدس مقامات کا شعار اللہ ہونا	106
145	مقدس مقامات کے ادب کا ثبوت قرآن پاک سے	107
145	احادیث سے ثبوت	108
146	حضرت ابن عمر کا منبر شریف پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر پھیرنا	109
147	صحابہ کرام و بزرگان دین کا عمل	110
148	مقدس مقامات پر دعائیں مانگنے کا صحابہ کرام و تابعین سے ثبوت	111
150	مقدس مقامات کو شہید کرنے پر وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب	112
154	شہید کیے گئے مقامات کی فہرست	113
157	مزارات صالحین اور وہابی رد عمل	114
157	جنت البقیع میں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات کو شہید کیا	115

159	جنت البقیع میں موجود صحابہ و تابعین کے مزارات کی فہرست	116
163	فتویٰ جامعہ از ہر	117
171	قبروں پر گنبد بنانے کی شرعی حیثیت	118
171	وہابیوں کے نزدیک نبی ہو یا ولی اس کی قبر زمین کے برابر کر دینا واجب ہے	119
171	ابن عبدالوہاب نجدی کے نزدیک روضہ رسول گرا دینے کے لائق ہے	120
171	مزارات و گنبد شہید کرنا وہابیوں کے نزدیک ثوابِ عظیم	121
172	مزارتِ صالحین کے جواز پر ایک بدیہی دلیل	122
172	حضرت عمر فاروق کے دورِ مبارک سے لے کر بعد تک روضہ رسول کی تعمیرات	123
174	مزارتِ صالحین کا ثبوت قرآن و تفسیر سے	124
174	بخاری شریف سے امام حسن کے مزار کا ثبوت	125
175	حضرت سلمان فارسی کا مزار مبارک	126
175	حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے مزار پر گنبد	127
175	امام شافعی کی قبر انور پر گنبد	128
176	امام مالک کی قبر پاک پر گنبد	129
176	امام ابوحنیفہ کی قبر شریف پر گنبد	130
176	شہزادہ رسول حضرت ابراہیم کی قبر پر گنبد	131
176	ابن عربی کی قبر انور پر گنبد	132
177	بقیع شریف میں موجود حضرت عقیل اور عبداللہ بن جعفر کا مزار	133
177	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح کی قبر	134
177	حضرت حمزہ کا مزار شریف اور گنبد	135

177	علمائے اسلاف کے گنبد بنانے کے جواز پر اقوال	136
185	فقہ حنبلی سے ثبوت	137
185	مزارات پر گنبد بنانا پوری دنیا میں رائج	138
185	ابن قیم کی تقلید	139
186	وہابیوں کے نزدیک روضہ رسول پر بنا سبز گنبد جہالت و بدعت ہے	140
187	قبر انور کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کا منصوبہ	141
188	وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی قبر پر گنبد بنانے کی اپیل	142
188	دیوبندی مولوی احتشام الحق قائد اعظم کا مقبرہ بننے پر خوشی کا اظہار	143
188	قبر عمارت و گنبد بنانے پر اعتراضات کے جوابات	144
189	قبر پر عمارت بنانے پر ممانعت والی حدیث کی شرح	145
191	بلند قبروں کو زمین کے برابر کرنے والی حدیث کا صحیح مطلب	146
192	وقف جگہ پر مزار بنانا کیسا؟	147
193	اگر اولیائے کرام کو اختیارات ہوتے تو اپنی قبروں کو شہید ہونے سے کیوں نے بچایا؟	148
193	سید ذرائع کے طور پر مقدس مقامات و مزارات کو شہید کرنا کیسا؟	149
195	سعودی وہابیوں کا تاریخی مساجد کو شہید کرنا	150
195	مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے متعلق قرآن کا حکم	151
195	مسجد کو شہید نہ کرنے پر وہابیوں کا فتویٰ	152
196	مسجد دوسری جگہ منتقل ہونے کے ناجائز ہونے پر دیوبندیوں کا فتویٰ	153
199	سعودی وہابی کا فتویٰ کہ مسجد کے صحن کو امام کی رہائش بنانا ناجائز ہے	154
200	مسجد کو شہید کر کے وہاں لائبریری بنانا وہابیوں کے نزدیک ناجائز	155

200	سعودی وہابیوں نے جن تاریخی مساجد کو شہید کیا ان کی فہرست	156
202	کسی جگہ کو مقدس سمجھنا اور اسے بطور برکت چھونا	157
202	مقدس چیز سے برکت لینے کا ثبوت قرآن پاک سے	158
202	صالحین کی قبور کا بارکت ہونا	159
203	مقدس اشیاء سے برکت لینے کا ثبوت احادیث سے	160
204	صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضور علیہ السلام سے منسوب اشیاء سے برکت لینا	161
207	صحابہ و تابعین کا قبر انور سے بطور برکت مٹی اٹھانا	162
208	علمائے اسلاف نے مقدس مقامات و اشیاء کو بطور برکت چھونے کو جائز فرمایا	163
209	مقدس مقامات اور مزار شریف کی مٹی برکت کے طور پر لینا	164
210	تابعی بزرگ ابن منذر کا قبر نبی پر گال رکھنا اور شفا حاصل کرنا	165
210	امام بخاری کی قبر شریف سے لوگوں کا مٹی اٹھانا	166
211	بارش کی دعا امام بخاری کی قبر پر	167
211	تابعی بزرگ عبداللہ بن غالب کی قبر سے لوگوں کا مٹی لے کر اپنے کپڑوں پر ملنا	168
212	ابراہیم بن محمد اسفراینی کی قبر سے برکت لینا	169
212	ابن منی حنبلی کی قبر باعث برکت	170
212	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آثار سے برکتیں لینا	171
213	محمد بن حسین صوفی کے متعلق خطیب بغدادی کا قول	172
213	ابو عبید البسری کا اپنی قبر کی شان کے متعلق خواب میں آکر بتانا	173
213	امام احمد بن حنبل کے لباس سے برکت لینا	174
215	آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں لینے کے متعلق امام غزالی کا فرمان	175

215	وہابیوں کے امام ابن تیمیہ سے لوگوں کا برکت لینا	176
216	ائمہ کرام سے عقیدت نزول برکات کا سبب وہابی مولوی کا قول	177
217	روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا	178
217	گناہوں کے معافی کے لیے روضہ رسول کی طرف قصد	179
218	عمر کو میرا سلام کہنا	180
218	فتوحات شام سے واپسی اور روضہ رسول پر حاضری	181
219	شام سے قاصد سلام لے کر حاضر ہوتا	182
220	وہابیوں کے نزدیک روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر شرک	183
220	روضہ رسول کی زیارت پر موجود احادیث	184
221	وہ پہلا شخص جس نے روضہ رسول کی طرف سفر کو شرک کہا	185
224	وہابیوں کا فتویٰ	186
226	وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب	187
234	امام مالک کی طرف منسوب قول کی اصلیت	188
236	وہابیوں کی دوسری دلیل کہ وہ طور کے لیے سفر سے منع کیا گیا	189
238	عورتوں کا روضہ رسول پر حاضری دینا	190
238	وہابیوں کے نزدیک عورتوں کا روضہ رسول پر حاضری دینا ناجائز ہے	191
238	عورتوں کے لیے قبرستان اور روضہ سورل پر حاضری کا حکم	192
241	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا	193
241	وہابیوں کا مسلمانوں کا روضہ رسول کی طرف سے چہرہ ہٹا کر پیٹھ کروانا	194
241	وہابیوں کا یہ عمل ابن تیمیہ کی تقلید میں	195

242	روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا صحابی رسول حضرت انس سے ثابت ہے	196
243	حضرت ابن عمر کا روضہ انور کی طرف منہ اور قبلہ کو پیٹھ کرنا	197
243	امام مالک کا موقف	198
245	شوافع کے نزدیک	199
245	امام ابوحنیفہ اور جمہور ائمہ کا موقف	200
246	روضہ رسول کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی ہے	201
246	اقوالِ اسلاف	202
247	دیوبندی مولوی کا عجیب فلسفہ	203
248	دعا کا قبلہ آسمان ہے	204
250	صالحین کی قبور کی طرف قضائے حاجت کے لئے سفر کرنا	205
250	قبورِ صالحین کے پاس دعاؤں کا قبول ہونا تجربہ شدہ ہے	206
250	حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام کی قبور پر تشریف لے جانا ثابت ہے	207
252	محدثین اور علمائے کرام کا نظریہ کہ حضرت معروف کرخی کی قبر تریاقِ مجرب ہے	208
253	حضرت امام ابوحنیفہ کی قبر مبارک امام شافعی کے لیے قضائے حاجت کا سبب	209
254	امام شافعی کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے	210
254	امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت پر مغفرت کی بشارت	211
255	امام احمد بن حنبل کی قبر مبارک کی بے ادبی کرنے والے کا انجام	212
255	حضرت عبداللہ بن جعفر کے مزار پر دعا قبول ہوتی ہے	213
256	میتوں والی قبر	214
256	حضرت بکار کی قبر سے تبرک حاصل کرنا	215

256	میرے روضہ کی زیارت نہ کر سکا تو عبداللہ بن احمد طباطبائی کی قبر دیکھ لے	216
257	ابن خلکان کا ذاتی تجربہ	217
257	سیدہ نفیسہ کی قبر مبارک مستجاب الدعاء	218
258	امام المحدثین کی قبر پر یقینی طور پر دعا قبول ہونا	219
258	حضور علیہ السلام کا حصول شفاء کے لیے ایک شخص کو تکی بن تکی کی قبر پر بھیجنا	220
258	امام نووی کا فرمانا کہ ابو فتح کی قبر پر ہفتے والے دن مانگی دعا قبول ہوتی ہے	221
259	حضرت بکار بن حسن کی قبر سے برکت	222
259	شیخ ابراہیم کی قبر کی زیارت	223
259	ابوالحسن علی بن زیاد تونسکی کی متبرک قبر	224
259	ابوبکر محمد بن ولید قرشی فہری کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے	225
260	امام علی بن موسیٰ کی قبر عظیم محدث ابن حبان کے لیے مشکل کشا	226
260	امام المحدث ابن خزیمہ کا علی بن موسیٰ الرضا کی قبر کا ادب کرنا	227
261	صحابی رسول حضرت ابوالیوب انصاری کی قبر نزولِ بارش کا سبب	228
262	صحابیہ ام حرام بنت ملحان کی قبر سے بارش طلب کرنا	229
262	حضرت عبدالرحمن بن ربیعہ کی قبر سے لوگوں کا بارش اور مدد طلب کرنا	230
262	تُرک قحط سالی میں حضرت سلمان کی قبر سے بارش طلب کرتے	231
263	معروف کرخی کی قبر سے سیرابی طلب کی جاتی ہے	232
263	حضرت ابن فورک اصفہانی کی قبر پر بارش اور قضائے حاجت کی دعا کرنا	233
263	وہابیوں کا تاریخی جھوٹ کہ دعا کی قبولیت کے لیے قبور کی طرف سفر ثابت نہیں	234
265	علامہ صاوی کا وہابی خارجی نظریات کی تردید کرنا	235

265	وہابی مولوی شعیب ارناؤ ووط کا اقرار اور انکار	236
267	صالح شخص کی قبر کے پاس مسجد ہونا اور نماز پڑھنا	237
267	وہابیوں کا موقف	238
267	ابن تیمیہ کا فتویٰ کہ یہ عمل دین کی مخالفت اور شر میں اضافہ ہے	239
268	ایک وہابی مولوی کے نزدیک قبر کے قریب نماز اسبابِ شرک میں سے ہے	240
269	انبیاء و صالحین کی قبور کے قریب نماز پڑھنے کا ثبوت	241
269	امام مالک کے نزدیک قبرستان میں نماز پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے	242
270	صالح شخص کی قبر کے قریب بطورِ برکت نماز پڑھنے کو محدثین نے جائز فرمایا	243
271	فقہائے کرام کے ارشادات	244
272	شیخ عبدالحق کا فرمان کہ صاحبِ قبر سے مدد کی نیت سے نماز پڑھنے میں حرج نہیں	245
272	اعلیٰ حضرت کا تحقیقی فتویٰ	246
275	قبر کا نمازی کے سامنے ہونا ایک الگ مسئلہ ہے	247
277	دعا میں انبیاء علیہم السلام و صالحین کا وسیلہ دینا	248
277	وسیلہ کا مطلب	249
277	توسل کی صورتیں	250
277	توسل کی پہلی صورت: اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا	251
278	توسل کی دوسری صورت: اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنانا	252
278	توسل کی تیسری صورت: انبیاء علیہم السلام و صالحین کو وسیلہ بنانا	253
278	(۱) دنیا و آخرت کے لئے زندہ ہستی کو وسیلہ بنانا	254
278	(۲) قیامت والے دن مخلوق کا حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانا	255

279	(۳) حضور علیہ السلام پر ایمان اور ان سے محبت کو وسیلہ بنانا	256
279	(۴) کسی نیک ہستی کو وسیلہ بنانا جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی	257
280	(۵) دعا کے علاوہ بات چیت میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ دینا	258
281	(۶) حضور علیہ السلام اور صالحین کو ان کے وصال کے بعد وسیلہ بنانا	259
282	صالحین کے وسیلہ سے دعا مانگنے کو وہابیوں کا بغیر دلیل کے ناجائز کہنا	260
282	وہابیوں کا امام ابوحنیفہ کے قول کو وسیلہ کے ناجائز ہونے پر پیش کرنا	261
283	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے وصال پر حضور کا وسیلہ پیش کرنا	262
283	حصول علم کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے وسیلہ سے دعا	263
285	صحابہ کرام کا قحط کے دور میں روضہ رسول کو وسیلہ بنانا	264
286	حضور علیہ السلام کا ایک نابینا کو وسیلہ کی دعا سکھانا	265
289	وصال شدہ انبیاء و صالحین کو وسیلہ بنانے پر علمائے اسلاف کے اقوال	266
297	انبیاء کرام و صالحین سے مدد مانگنا	267
297	استغاثہ کا لغوی معنی	268
297	استغاثہ کی صورتیں	269
297	☆ پہلی صورت زندوں سے جو قدرت رکھتے ہوں ان سے حاجت طلب کرنا	270
298	☆ دوسری صورت اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے ساتھ مدد مانگنا	271
298	☆ تیسری صورت بغیر مدد مانگے ہلاکت یا ضمان لازم ہوتا ہو	272
298	☆ چوتھی صورت کسی زندہ نیک ہستی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور اس کے لئے دعا کرے	273
298	☆ پانچویں صورت شخص یا چیز کو فاعل حقیقی سمجھ کر اس سے مدد مانگنا	274

298	☆ چھٹی صورت کہ کسی وصال شدہ ہستی نبی یا ولی سے استغاثہ کرنا	275
304	صالحین کو تصرفات عطا کیے گئے ہیں	276
304	تکوینی اختیارات	277
306	انبیاء و اولیائے کے تصرفات بعد وصال جاری رہتے ہیں	278
307	احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ عزوجل نے کچھ بندے خلق کی حاجت روائی کے لیے بنائے ہیں	279
308	حضرت دانیال علیہ السلام کے نام سے پناہ مانگنا کثیر مستند کتب سے ثابت	280
309	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا	281
310	مستند علمائے کرام کے ارشادات	282
326	حضور علیہ السلام سے شفاعت طلب کرنا	283
326	وہابیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کرنا شرک اکبر ہے	284
328	شفاعت مانگنے کے متعلق علمائے اسلاف کی ترغیب	285
330	شیخین کریمین سے شفاعت مانگنے کا ثبوت	286
331	صالحین سے شفاعت چاہنا محققین ائمہ کا معمول	287
332	وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب	288
333	میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہابی رد عمل	289
334	محدثین کے نزدیک میلاد منانا مستحب عمل ہے	290
336	میلاد مصطفیٰ کا اہتمام رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ساتھ بخشش کا سبب	291
337	واقعہ ثویبہ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کا نظریہ	292
337	مروجہ میلاد کی ابتدا اور ائمہ اسلام کی تائید	293
338	میلاد منانے پر برصغیر کے مستند علمائے کا اتفاق	294

339	دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر کی صاحب میلا دمناتے تھے	295
339	دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے میلا کو مستحب کہا	296
339	المہند نامی کتاب میں دیوبندیوں نے میلا دمنانے کو مستحب مانا	297
341	گنبد خضرا کا دیدار	298
341	گنبد خضرا کے دیدار سے روکنے کے لیے سعودی وہابیوں کا عمل	299
341	علمائے اسلام نے روضہ رسول اور گنبد کے دیدار کو عبادت ٹھہرایا	300
342	عاشقان رسول کا روضہ رسول کی طرف پیٹھ نہ کرنا	301
342	علمائے کرام نے روضہ مبارک کی طرف پیٹھ کرنے سے منع کیا	302
343	رکن یمانی اور مقام ابراہیم کو چومنے کی شرعی حیثیت	303
343	رکن یمانی کو بوسہ دینا سنت نہیں لیکن بطور برکت چومنا جائز ہے	304
344	مقام ابراہیم کو بطور برکت چھونا اور چومنا جائز ہے	305
345	تعویذ پہننا اور وہابی نظریات	306
345	تعویذ کا ثبوت حدیث پاک سے	307
346	صحابی رسول کا اپنے بچوں کو تعویذ پہننا	308
346	حضرت سعید بن مسیب، امام باقر اور امام ابن سیرین کا تعویذ لٹکانے کے بارے میں موقف	309
347	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لٹکانے کے لیے تعویذ لکھ کر دیا	310
347	تعویذ لٹکانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف	311
348	حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ لٹکانے کے لیے تعویذ لکھ کر دیتے	312
348	تعویذ لٹکانے کے جواز پر تمام شہروں کے لوگوں کا اجماع ہے	313
349	تعویذات کے بارے میں غیر مقلدین کے امام ابن تیمیہ کی رائے	314

350	تعویذات کے متعلق علمائے کرام کی آراء	315
351	وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب	316
352	تعویذ کے متعلق سوشل میڈیا پر موجود سعودی نجدی کے کلپ کا جواب	317
355	سعودی تفسیر کا تنقیدی جائزہ	318
355	سعودی تفسیر کا تعارف	319
355	سعودی وہابیوں کا ترجمہ کنز الایمان جلانے کا حکم	320
358	سعودی تفسیر کے متعلق دیوبندیوں کا موقف	321
359	سعودی تفسیر میں دعویٰ	322
359	پوری سعودی تفسیر کا مقصد	323
359	کیا نبی و رسول کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا	324
361	کیا صالحین پتھر یا بے خبر ہیں؟	325
362	قرآن پاک میں موجود لفظ ﴿يَدْعُونَ﴾ کا مطلب	326
363	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا وہابیوں کے نزدیک شرک ہے	327
365	وہابیوں کے نزدیک صالحین کا وسیلہ مشرکین کا طریقہ اور شیطانی فلسفہ ہے	328
368	حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے	329
369	وہابیوں کے نزدیک صالحین کی قبر کی تعظیم بت پرستی ہے	330
371	فوت شدگان پر قرآن پڑھنا	331
374	سماع موتی	332
377	وہابیوں کے عقیدہ کے مطابق نبی علیہ السلام معاذ اللہ مردہ ہیں	333
381	کیا حضور اپنے امتیوں کا درود نہیں سنتے؟	334

382	اولیاء اللہ کی قیامت والے دن شان اور وہابیوں کا انکار	335
384	کیا آج امت محمدیہ کی اکثریت گمراہ ہو گئی ہے؟	336
386	ایمان ابوین کریمین اور وہابی عقیدہ	337
388	اذان سے قبل درود پڑھنا کیا گناہ ہے؟	338
389	داتا گنج بخش، غریب نواز خود ساختہ القاب ہیں تو شیخ الاسلام، فضیلۃ الشیخ کہاں سے ثابت ہیں؟	339
391	وہابیوں کے نزدیک آثار صالحین مٹانا توہین نہیں بلکہ توحید ہے	340
392	بزرگوں کے ایصالِ ثواب کے لئے اشیاءِ صدقہ کرنا وہابیوں کے نزدیک شرک ہے	341
394	حضور علیہ السلام کے نور ہونے والی حدیث کا انکار	342
398	کیا میلاد منانا بدعت اور فضول خرچی ہے؟	343
400	اہل سنت پر بہتان	344
400	کیا اہل سنت صالحین کو صفات الوہیت کا حامل سمجھتے ہیں؟	345
400	کیا اہل سنت حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے؟	346
401	حضور کو عالم الغیب کہنا	347
405	کیا اہل سنت قبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو مشرک بتوں کے ساتھ کرتے ہیں؟	348
407	❁ باب سوئم: سعودیہ میں ہونے والے غیر شرعی افعال کی نشاندہی ❁	349
707	حج و عمرہ کے مسائل سے آگاہی نہ دینا	350
408	اتصالِ صفوف نہ ہونا	351
410	نمازیوں کے آگے سے گزرنا	352
413	خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بے ادبیاں کرنا	353

413	قرآن پاک کی بے ادبی	354
415	صفا و مروہ کی حدود میں اضافہ	355
418	مزدلفہ میں خیمے لگا کر لوگوں کو سنت منوکدہ سے محروم کرنا	356
419	حاجیوں کا عرفات کی حدود سے باہر رہنا	357
420	احرام کی حالت میں منہ پر ماسک لگانا	358
421	احرام میں بکسوالگانا	359
423	❁--- باب چہارم: اعتراضات کے جوابات ---❁	360
423	اعتراض: کیا خارجیوں میں کوئی حنفی، حنبلی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا موجودہ دور میں بھی خارجی موجود ہیں؟	361
424	اعتراض: کیا خارجی و گستاخ مکہ و مدینہ جیسے پاک شہروں پر قابض ہو سکتے ہیں؟	362
425	اعتراض: اہل سنت مکہ و مدینہ کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟	363
440	اعتراض: اگر مکہ مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟	364
441	اعتراض: امام کعبہ و مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے میں شرم آتی ہے کہ اتنی مقدس جگہ کے امام کے پیچھے جماعت چھوڑ دی جائے۔	365
442	اعتراض: حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔	366
442	اعتراض: حج کے دوران منیٰ۔ مزدلفہ۔ عرفات میں نمازوں کا کیا ہوگا؟	367
442	اعتراض: کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مکہ و مدینہ کا امام بد مذہب و گمراہ ہو؟ تاریخ سے ثابت کریں۔	368
443	اعتراض: جو بھی ہو مکہ و مدینہ میں امامت کروانے کی سعادت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سب سے بہترین خطے میں امامت کی نسبت ملنا بہت بڑی بات ہے۔	369
446	حرف آخر	370

افتساب

عاشقانِ رسول اہل تڑک کے نام جنہوں نے حرمین شریفین پر عشق و محبت سے بھری ایک مثالی حکومت کی، ادب و عشق سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی ایک ایک اینٹ کو نصب کیا، مقدس مقامات و مزارات کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ زائرین کو اپنی عقیدت کے ساتھ ان مقامات پر حاضری کی اجازت بھی دی، تاریخی مساجد کو تعمیر و آباد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ کو ایک مسجد کی شکل میں تبدیل کیا۔ اللہ عز و جل ان کو اس کا اجر عطا فرمائے اور دوبارہ حرمین شریفین میں ایسی حکومت رائج کرے جس میں زائرین کی تذلیل کی جگہ عزت ہو، مقدس مقامات بالخصوص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عشق و ادب کے ساتھ حاضری کی اجازت ہو، مسلمانوں کو بات بات پر شرک کی آوازیں سننے کی جگہ درود و سلام کی صداؤں کی گونج سنائی دے۔ آمین ثم آمین۔

مقدمہ --

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سعودی عرب جس کا تاریخی نام حجاز تھا، اہل سعود کے قبضہ کے بعد حجاز سے سعودیہ میں تبدیل ہو گیا۔ خطہ حجاز بہت سارے پہلوؤں سے بے مثال اور بے نظیر ہے۔ کعبہ معظمہ اس خطے کے اندر واقع ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ عزوجل کا گھر بنا، جس کا طواف انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ وہ حرم جہاں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے۔ اس شہر کعبہ میں بے شمار تاریخی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے ان کو آباد کیا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وطن اصلی ہوا۔ اس میں جبل نور کے اندر غار حراء بھی ہے جہاں سے ابتداءئے نزول قرآن ہوا۔ اسی زمین پر اشرف الانبیاء کا روضہ مقدسہ اور صحابہ کرام و اہل بیت کا مسکن و مدفن ہے۔

سلسلہ نبوت کا خاتمہ اسی خطے میں ہوا۔ معجزات کی سرزمین بھی یہی ہے۔ تاریخ بشریت کا عظیم ترین تمدن یہیں پے ظاہر ہوا ہے۔ جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والوں نے عدالت کی حکومت کا حسین چہرہ یہاں پر دیکھا ہے۔ قیصر و کسریٰ کے طاغوتی نظاموں نے اسی سرزمین سے شکست کھائی ہے۔

سرزمین حجاز پوری تاریخ میں بشریت کی توجہ کا مرکز رہی ہے، آج بھی ساری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہر سال لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے مکہ و مدینہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، سال بھر میں عمرہ و زیارت روضہ رسول کے لئے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دنیا بھر سے سفر کر کے اس سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مسلمان جسمانی طور پر جہاں بھی رہتے ہوں لیکن ان کے دل ہمیشہ مکہ و مدینہ میں رہتے ہیں۔ آج تقریباً دو ارب مسلمان اسی سرزمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ و مدینہ کے تذکروں کو مقدس سمجھتے ہیں، بچہ ہو یا بڑا ہر کسی کے لبوں پر مدینے کا تذکرہ بہتے دیاؤں کی طرح جاری رہتا ہے۔ اپنے گھروں، دوکانوں پر مکہ و مدینہ کی تصاویر آویزاں کر کے اپنی روح کو تسکین دیتے ہیں۔

سرزمین حجاز میں بہت نشیب و فراز آئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت یہیں پر گزرا ہے، نادان ترین اولاد آدم بھی یہاں زندگی گزار چکی ہے اور پاک ترین انسانوں نے بھی اسی سرزمین پر آنکھ کھولی ہے۔ حجاز بت کدہ بھی رہا ہے اور خدا پرستی کا مرکز بھی، شیاطین کی آماجگاہ بھی رہا ہے اور ملائکہ کا محل نزول بھی، ابو جہل و ابولہب بھی اس میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق و عمر فاروق اور عثمان غنی و علی المرتضیٰ جیسی جلیل القدر ہستیاں بھی اس سرزمین میں پیدا ہوئیں، ظالم و قاتل بھی اسی میں تھے اور شہداء و مظلومین بھی، ابوجہل، ابی بن کعب، یزید پلید، مروان، حجاج وغیرہ ظالم لوگ اس سرزمین پر سردار و حاکم رہے تو ابوبکر و عمر و عثمان و علی جیسے جلیل القدر خلیفہ بھی اسی سرزمین پر بے مثال حکومت کرتے رہے ہیں اور خلافت کے ساتھ ساتھ امامت کا فریضہ بھی سرانجام دیتے رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کرنے والے خارجی باغی مسجد نبوی میں امامت بھی کرتے رہے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ مکہ مکرمہ جیسے تاریخی شہر پر نیکیوں کی طرح ظالم و بد بھی حکمرانی کرتے رہے ہیں لیکن مکہ معظمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ظالم زیادہ عرصہ یہاں ٹھہر نہ سکے اور ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکالے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی بیابان زمین پر چھوڑ گئے تو حضرت اسماعیل ہی کی اولاد نے اس کو آباد کیا۔ حضرت اسماعیل مکہ میں ہی رہتے رہے اور یہی جوان ہوئے، آپ کی اصل زبان عبرانی یا سریانی تھی لیکن بنو جرہم کے ساتھ رہتے رہتے آپ نے عربی سیکھ لی۔ بنو جرہم میں سے ایک عورت سے نکاح کیا۔ بنو جرہم نے بہت عرصہ اس مکہ پر سرداری کی لیکن جب ان میں ظلم و بددیانتی عام ہو گئی تو اللہ عز و جل نے ان کو مکہ سے نکال دیا۔ السیرۃ النبویۃ لابن ہشام میں عبد الملک بن ہشام (المتوفی 213ھ) لکھتے ہیں ”ثُمَّ إِنَّ جُرْهُمًا بَعُثُوا بِمَكَّةَ، وَاسْتَحَلُّوا خِلَالَ مِنَ الْحَرَمَةِ، فَظَلَمُوا مَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَكَلُوا مَالَ الْكُعْبَةِ الَّذِي يُهْدَى لَهَا، فَفَرَّقَ أَمْرُهُمْ. فَلَمَّا رَأَتْ بَنُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَغُبْشَانَ مِنْ خُرَاعَةَ ذَلِكَ، أَجْمَعُوا الْحَرْبَ بِهِمْ وَإِخْرَاجَهُمْ مِنْ مَكَّةَ. فَادَّخَلُوهُمْ بِالْحَرْبِ فَاقْتَتَلُوا، فَغَلَبَتْهُمْ بَنُو بَكْرِ وَغُبْشَانُ فَفَقَوْهُمْ مِنْ مَكَّةَ. وَكَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقَرُّ فِيهَا ظُلْمًا وَلَا بَغْيًا، وَلَا يَنْغِي فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، فَكَانَتْ تُسَمَّى النَّاسَةَ، وَلَا يُرِيدُهَا مَلِكٌ يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ، فَيُقَالُ: إِنَّهَا مَا سُمِّيَتْ بِبَكَّةَ إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَبْكُ أَغْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ إِذَا أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئًا“ ترجمہ: اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہوں نے حرام افعال کو حلال ٹھہرا لیا، انہوں نے اپنے علاوہ زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال جو اسے ہدیہ ہوتا اسے بھی کھانے سے دریغ نہیں کیا۔ جب بنو بکر بن عبدمنات بن کنانہ اور خزاعہ سے غبشان نے ان کی یہ حرکات دیکھیں تو ان سے لڑنے اور انہیں مکہ سے نکالنے پر اتفاق کر لیا۔ پھر بنو بکر بن عبدمنات بن کنانہ اور خزاعہ سے غبشان نے مل کر جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ مکہ میں زمانہ جاہلیت میں بھی ظلم و زیادتی قائم نہیں رہتی تھی۔ جو بھی ایسا کرتا تھا اسے مکہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس

مکہ کو ناسہ بھی کہا جاتا ہے، کوئی بادشاہ اس کی حرمت کو حلال نہیں سمجھتا مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس میں کوئی غیر شرعی عمل شروع کرتا ہے تو اسے مغلوب کر دیا جاتا ہے۔

(السيرة النبوية لابن هشام، استيلاء قوم كنانة وخزاعة على البيت وفي جربهم، بغى جربهم بمكة وطرده بني بكر لهم، جلد 1، صفحہ 113، مصطفى البابی الحلبي)

حجاز پر ترک عاشقانِ رسول کی حکومت کئی برس قائم رہی جنہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے مکہ و مدینہ میں ادب و احترام کے بے شمار نمونے قائم کئے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی خوبصورت تعمیر کی اور مزارات صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عالیشان انداز میں تعمیر کیا۔

ترکوں کی عثمانی حکومت اس وقت کی سپر طاقت (Super Power) سمجھی جاتی تھی۔ انگریزوں کو یہ طاقت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد مکر و فریب کے ذریعے اس حکومت کو توڑنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ اسی مقصد کے لئے انگلستان نے اپنے جاسوس اسلامی قلمرو میں مامور کیے جن کا کام مختلف قبائل اور قوموں کو مرکزی حکومت کے خلاف ابھارنا تھا۔ ان جاسوسوں نے پورے زور و شور سے کام کیا۔ اس کی ایک مثال معروف برطانوی جاسوس لیفٹیننٹ کرنل تھومس ایڈوارڈ لارنس Thomas Edward Lawrence ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی حکومت کو توڑنے کا مغربی منصوبہ طے پایا تو اس کے پہلے مرحلے کے طور پر کرنل لارنس کو عثمانی حکومت کے ماتحت عرب علاقوں میں روانہ کیا گیا تاکہ وہ عربوں کو مرکزی حکومت کے خلاف اکسائے اور انہیں شورش پر مجبور کرے۔ لارنس نے عربی زبان سیکھی، عربی کلچر اپنایا، عربوں کی قوت اور کمزوریوں کو پڑھا اور ان سے استفادہ کیا۔ مختلف باغی قبائل کو آپس میں اکٹھا کیا اور انہیں برطانوی فوج کی مدد سے عثمانی حکومت کے خلاف لڑایا اور آخر کار اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔

دیگر سرزمینوں کی طرح سرزمین حجاز بھی برطانوی توجہ کا مرکز قرار پائی کیونکہ اس چوراستعماری قوت کو اس سرزمین کی اہمیت اور افادیت کا بخوبی علم تھا۔ انہیں حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ کی معنوی قوت و طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ و مدینہ کے دونوں حرم پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہیں۔ جہان اسلام پر تسلط کے لئے اس مرکز کی تسخیر ضروری تھی چنانچہ برطانیہ نے نجد پر قابض قبیلہ آل سعود کی مدد کی تاکہ حجاز سے عثمانی تسلط کو ختم کیا جاسکے چنانچہ برطانیہ، پان عرب ازم Arabism PAN اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کے افکار نے مل کر عثمانی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور ہر حصے پر انگلستان کے حمایت

یافتہ ایک قبیلے کو مسلط کر دیا۔

آل سعود کو اقتدار تک پہنچنے میں برطانیہ کے بعد سب سے زیادہ جس عامل نے مدد دی وہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے مخصوص اسلامی افکار ہیں۔ محمد بن عبدالوہاب کو اس کے مخصوص عقائد و نظریات کی بنا پر اپنے خاندان والوں نے عینیہ سے نکال باہر کیا جس کے بعد وہ درعیہ میں محمد بن سعود سے آ ملا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ان دونوں میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق دونوں ملکر نجد اور ان کے اطراف کے علاقوں پر قبضہ کریں گے۔ مذہبی اقتدار محمد بن عبدالوہاب اور سیاسی اقتدار محمد بن سعود کے پاس رہے گا۔

دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے نجد کے شہروں اور قبائل کو ایک ایک کر کے فتح کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن عبدالوہاب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس وقت جتنے مسلمان ہیں وہ اگر اس کے افکار کو قبول نہیں کرتے تو کافر ہیں اور ان کا قتل جائز بلکہ واجب ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا کہیں پر لوگ مزاحمت کرتے اور کہیں مجبوراً تابع ہو جاتے یہ سب اہلسنت مسلمان تھے لیکن وہ محمد بن عبدالوہاب کے مخصوص نظریات سے ہرگز متفق نہ تھے۔

محمد بن عبدالوہاب کے مخصوص نظریات بعد میں وہابی فرقے کی بنیاد بنے جو آج بھی سعودی عرب میں رائج مذہب ہے۔ آل سعود اور پیروان ابن عبدالوہاب نے تھوڑے سے عرصے میں بہت کامیابیاں حاصل کیں۔ تقریباً نجد کا سارا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ ان کی سپاہ کی دہشت ہر طرف پھیل گئی۔ جس شہر میں جاتے انہیں اپنے عقائد کی دعوت دیتے۔ انکار کرنے پر سب کچھ لوٹ لیتے اور افراد کو قتل کر دیتے۔ مسلمانوں کے گلے کاٹ کر لاشیں سرعام راہوں پر دفنائے بغیر چھوڑ دیتے۔ ان کے نزدیک ان کے علاوہ تمام مسلمان مشرک اور کافر ہیں اس وجہ سے ان کی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔

آل سعود نے نجد پر مکمل قبضہ جمانے کے بعد حجاز کا رخ کیا اور 1806ء میں مکہ پر قبضہ کر لیا لیکن اسے دوبارہ آل سعود سے آزاد کرالیا گیا۔ اس کے بعد حجاز پر قبضے کے لئے آل سعود اور ابن عبدالوہاب کے پیروکاروں نے کئی حملے کیے یہاں تک کہ آخر کار 1932ء میں برطانیہ نے مکمل طور پر حجاز کی چابیاں آل سعود کو سونپ دیں۔ اس وقت سے اب تک حجاز سعودی عرب کا حصہ بن گیا۔ (سعودی تاریخ اور وہابی عقائد پر آگے تفصیلی کلام کیا جائے گا۔)

سعودیہ کے متعلق کئی اخباری کالم لکھے گئے جن کو راقم الحروف نے اکٹھا بھی کیا لیکن کتاب کا حجم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو کتاب میں شامل نہ کیا کہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ تحریر ہضم نہ ہو۔ یہاں صرف ایک آرٹیکل پیش کیا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے لیا

ہے:

سعودی عرب عالم اسلام میں سب سے بڑا فرقہ پرست ملک ہے انسٹی ٹیوٹ فار گلوف افیر زکیٹگری سعودی عرب، ہفتہ 12 جولائی 2014ء

آل علی احمد انسٹی ٹیوٹ فار گلوف سٹیٹس کے نامور محقق اور دانشور ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک اور سماجی سائنس دان کرسٹوفر ڈینیوب کے ساتھ ملکر عراق اور سعودی عرب کے درمیان ایک تحقیقی تقابلی مطالعہ کیا جس کا مقصد یہ جانچ کرنا تھا کہ ان دونوں میں سے کون سی ریاست اور اس کا ڈھانچہ فرقہ پرستانہ ہے ہم نے ان دونوں محققین کی ریسرچ میں سعودی عرب کے ریاستی ڈھانچے، اس کی افسر شاہی، اہم سرکاری عہدوں اور ریاست کے مجموعی مذہبی رجحان کے بارے میں کئے گئے انکشافات کو کتاب میں شامل کیا ہے۔

آل علی احمد اور کرسٹوفر ڈینیوب کی تحقیق کے مطابق سعودی عرب مذہبی اعتبار سے سلفی وہابی ریاست ہے اور نسلی اعتبار سے نجد کے وہابیوں کے غلبے پر مشتمل ہے اور اس کی حکمران فیملی آل سعود نے زبردستی جزیرۃ العرب کی مذہبی وابستگیوں کو تبدیل کیا ہے اور وہابیت جزیرۃ العرب میں زبردستی نافذ کیا جانے والا مسلک ہے۔ آل علی احمد کی تحقیق کے مطابق سعودی عرب کا میڈیا، تعلیم کا شعبہ اور نصابی کتب وہابی اسلام سے ہٹ کر کسی اور مسلک کے فہم اسلام کو مثبت انداز میں پیش نہیں کرتے اور صوفی اسلام سعودی عرب کے نزدیک سب سے بڑا دشمن ہے۔

ہمارے ہاں دیوبندی اور وہابی مسلک کے لوگوں کی جانب سے اکثر یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ اگر برصغیر پاک و ہند میں سواد اعظم اہل سنت کا جو صوفی مسلک ہے وہ ٹھیک اور اسلامی مسلک ہوتا تو حجاز میں اس کا وجود ہونا چاہیے تھا اور وہ اہل سنت بریلوی رصوفی سنی اسلام کے پیروکاروں پر اعتراض وارد کرتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں آئمہ مساجد کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے اور اسے وہ فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات یہ نہیں بتاتے کہ آل سعود اور محمد بن عبدالوہاب کے پیروکار نجدی وہابیوں نے جزیرۃ العرب پر حکومت کسی انتخاب اور جمہوری طریقے سے حاصل نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ اقتدار 1925ء میں ابن سعود کی قیادت میں حجاز پر نجد سے لشکر کشی کرتے ہوئے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی رضامندی سے قبضہ کر کے، بڑے پیمانے پر حجازی مسلمانوں کا خون بہا کر، عورتوں کی عصمت دری کر کے اور حجازیوں کے مال و منال کی لوٹ مار کر کے قائم کیا۔

آل علی احمد کے بقول جزیرۃ العرب کو ابن سعود نے 1932ء میں اپنے باپ کے نام پر سعودی عرب کا نام دیا اور یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جزیرۃ العرب جس میں مکہ و مدینہ جیسے مقدس شہر بھی شامل ہیں اس کو نجد کے ایک ڈاکو، لٹیرے اور انگریز سامراج کے ایجنٹ کے نام پر سعودی عرب کا نام دے دیا گیا۔

سعودی عرب کا 1932ء سے سرکاری مذہب وہابیت ہے جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب تک جزیرۃ العرب عثمانیہ سلطنت کا حصہ رہا اس وقت تک یہاں پر مذہبی اور فقہی اعتبار سے سنی حنبلی و شوافع اکثریت میں تھے جبکہ حنفی اور مالکی بھی موجود تھے لیکن اول الذکر دو فقہی مسالک کے مقابلے میں کم تھے اور عقائد کے لحاظ سے جزیرۃ العرب کے لوگ امام ابو الحسن اشعری کے مکتبہ فکر سنی اشاعرہ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اس زمانے میں یہ نجد تھا جہاں پر بدوی عربوں میں محمد بن عبدالوہاب نجدی اور قبیلہ آل سعود ملکر تلوار و بندوق کے زور پر اپنے عقائد کو زبردستی نافذ کر رہے تھے۔

عبدالعزیز بن سعود نے سعودی عرب کے پہلے بادشاہ کی حیثیت سے کام شروع کیا تو اس نے سعودی عرب کے حجازیوں کی اکثریت جو کہ 80 فیصد کے قریب تھی پر سلفی و ہابی نجدی مسلک زبردستی تھوپنا شروع کر دیا۔ اس نے تعلیم، میڈیا اور مذہب کے اداروں کو سرکاری تحویل میں لیکر ان تینوں ذرائع سے وہابیت کو مسلط کرنا شروع کر دیا جبکہ غیر وہابی مسلمانوں پر ملازمتوں اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔

آل علی احمد کے مطابق سعودی عرب کی جو وزارتیں کونسل اور کابینہ ہے اس کے سب کے سب عہدے آل سعود کے پاس ہیں اور وہ سب کے سب وہابی ہیں۔ سربراہ ریاست، وزیراعظم، نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ، وزیر برائے سعودی نیشنل گارڈ، وزیر برائے دیہی امور، وزیر تیل، وزیر ایجوکیشن، وزیر برائے مذہبی امور، وزیر برائے انصاف، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، انٹیلی جنس چیف سب کے سب آل سعود سے تعلق رکھتے ہیں نسلی اعتبار سے نجدی اور مسلکی اعتبار سے وہابی ہیں۔

سعودی عرب کی بیوروکریسی بھی نسلی اور مذہبی اعتبار سے نجدی اور وہابی مسلک کے لوگوں کی اکثریت اور غلبے پر مشتمل ہے۔ ایک سعودی پروفیسر محمد بن ستیان نے 2004ء میں سعودی اشراف کے نام سے ایک تحقیق کی جسے سنٹر فار عرب اسٹڈیز لبنان نے 2004ء میں شائع کیا۔

پروفیسر محمد کا کہنا ہے کہ سعودی بیوروکریسی نسلی اعتبار سے اور مسلکی اعتبار سے بھی انتہائی غیر متوازن اور غیر منصفانہ ہے جس میں قطعی غلبہ اور اکثریت نسلی اعتبار سے نجدیوں اور مذہبی اعتبار سے وہابیوں کی ہے۔ پروفیسر محمد کہتے ہیں کہ سینئر افسران

سعودی افسر شاہی میں 70 فیصد نجد سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ حجازی 20 فیصد، 2 فی صد دیگر بدوی قبائل سے اور دیگر یعنی نجرانیوں وغیرہ میں سے 8 فیصد ہیں جبکہ یہ سب یعنی نجدی، حجازی، بدوی قبائلی اور دیگر سب کے سب وہابی ہیں اور ان میں کوئی صوفی سنی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا۔ سعودی افسران میں ایک بھی سنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی افسر موجود نہیں ہے۔ وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ جن کے ماتحت اٹیلی جنس ایجنسیاں اور سیکورٹی فورسز ہیں ان میں بھی سب کے سب وہابی مسلک سے تعلق رکھنے والے اور زیادہ تر نجدی پس منظر رکھنے والے بھرتی کئے جاتے ہیں۔

سعودی عرب میں پرائمری سے لیکر ثانوی اور پھر ہائر ایجوکیشن تک وہابیت کے حق میں اور صوفی اسلام و دیگر مسالک کے خلاف نفرت انگیز نصاب پڑھایا جاتا ہے اور سعودی عرب کے باشندوں کی برین واشنگ (Brain Washing) کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں جو مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں یا جامعات میں شعبہ اسلامیات اور اس کے شعبے ہیں وہاں پریس وہابی نکتہ نظر سے ہی تعلیم کی سہولت موجود ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

پروفیسر محمد کے مطابق سعودی عرب کے 13 صوبے ہیں اور 13 صوبوں کے کسی ایک بھی شہر میں سوائے وہابی مسلک کی مساجد اور مدارس کے کسی اور مسلک کی مساجد اور تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں اور اگر خفیہ طور پر بنالیں تو پتہ چلنے پر سیکورٹی فورسز کریک ڈاؤن کر دیتی ہیں۔

آل علی احمد کے مطابق سعودی عرب میں سپریم کورٹ 2008ء میں شاہ عبداللہ نے بنائی اور اس کے لیے حجر کا انتخاب سپریم جوڈیشل کونسل پر چھوڑا جو کہ ساری کی ساری وہابی مولویوں پر مشتمل تھی جس نے چیف جسٹس سمیت تمام حجر وہابی مولوی نامزد کئے اور ان کی منظوری شاہ عبداللہ نے دے ڈالی۔ گویا سعودی عرب کا نام نہاد اسلامی نظام عدالت بھی وہابی بیج چلا رہے ہیں اور وہاں بھی اہل سنت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سعودی عرب میں 13 صوبے ہیں اور ہر صوبے کا گورنر آل سعود نجدی سے ہے اور وہابی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور اسی طرح 13 صوبوں کے شہروں کے میئر بھی وہابی مسلک ہیں۔ سعودی عرب کے نزدیک صوفی اسلام یا جسے ہم عرف عام میں سنی بریلوی اسلام کہتے ہیں سوائے شرک، بدعت اور ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں اور اسی وجہ سے اس پر مکمل پابندی عائد ہے۔

سعودیہ صرف سعودی عرب میں ہی سنی صوفی اسلام کے خلاف محاذ نہیں بنائے ہوئے ہے بلکہ اس نے پوری مسلم دنیا میں وہابیت نواز اور تصوف مخالف فرقہ پرستانہ سرگرمیوں کی اعانت کرنے کی روش اپنائی ہوئی ہے۔

سعودی عرب کی وہابیت کے توسیع پسندانہ عزائم کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1932ء سے لیکر آج تک اس نے نہ صرف جزیرۃ العرب میں سنی اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہوئے وہابی ازم کو اکثریت کا مذہب بنا ڈالا بلکہ یہ مڈل ایسٹ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، افریقہ میں بھی وہابی ازم کی توسیع کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس کے لیے اس نے نام نہاد جہادی فیکٹریوں کو پوری دنیا میں بنایا ہے۔

ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب اپنی کمائی میں سے 25 سے 30 فیصد وہابی ازم اور وہابی عسکریت پسندی کے پھیلاؤ میں صرف کرتا ہے اور سعودی عرب کی جانب سے زبردستی وہابی ازم پھیلانے کا نتیجہ فتنہ تکفیر و خارجیت کی صورت نکلا ہے اور سعودی وہابیت کا پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اتحادی دیوبندی مکتبہ فکر ہے جس کے لطن سے دہشت گرد تنظیمیں کھمبیوں کی طرح اگ رہی ہیں اور اس توسیع پسندانہ وہابی، دیوبندی ماڈل نے معاشرے میں امن کو فتنہ فساد اور دہشت گردی میں بدل دیا ہے اور پورا عالم اسلام وہابی، دیوبندی تکفیری خارجی دہشت گردی کا شکار ہے۔

وہابی ازم کی پاکستان میں یلغار اور پاکستان میں آل سعود کے دیوبندی ازم سے اتحاد کے سب سے بڑے متاثر اہل سنت بریلوی ہیں۔

پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد 70ء کی دہائی تک پنجاب، جنوبی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختون خواہ میں ہزارہ ڈویژن، اندرون سندھ اور کراچی میں ایک اندازے کے مطابق 85 فیصد سنی بریلوی، 7 فیصد شیعہ، 6 فیصد دیوبندی اور دو فیصد وہابی تھے لیکن پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ کے پاس اعداد و شمار کے مطابق جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں دیوبندی 33 فیصد، بریلوی 50 سے 52 فیصد، 10 فیصد شیعہ اور 6 سے 7 فیصد وہابی مسلک کے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں 80ء کی دہائی سے لیکر اب تک دیوبندی مکتبہ فکر 27 فیصد بریلویوں کو دیوبندی بنا دیا ہے اور پنجاب پولیس کے ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ دیوبندی پنجاب میں 33 فیصد ہیں مگر ان کے مدارس کل مدارس دینیہ کا 50 سے 60 فیصد ہیں۔ مطلب اب بھی ان کے مدارس ان کی آبادی کے تناسب سے 17 فیصد زائد ہیں جبکہ بریلوی مدارس 25 سے 30 فیصد ہیں یعنی وہ اپنی آبادی کے تناسب سے نصف کم مدارس رکھتے ہیں۔

وکی لیکس کے مطابق جنوبی پنجاب میں سعودیہ عرب اور یو اے ای سے دیوبندی اور وہابی مدارس کے لیے ایک ارب ڈالر سالانہ امداد آتی ہے اور یہ شدت پسند ذہن پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

سعودی عرب، قطر، کویت، یو اے ای کے وہابی حکمران، وہابی مالدار عرب شیوخ اور وہابی ملٹی نیشنل کمپنیاں برصغیر پاک و ہند میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خصوصی طور پر صوفی اسلام کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ کام وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں دیوبندی مکتبہ فکر کے شدت پسندوں اور قدرے لو پروفا نسل میں اہلحدیث کے ساتھ ملکر کر رہی ہیں۔ جبکہ سعودیہ عرب کی کوششوں سے جو سلفی دیوبندی وہابی نام نہاد جہادی پیدا ہوئے ہیں وہ صوفی اسلام کی ثقافتی علامتوں مزارات، تبرکات اور آثار کو مٹا رہے ہیں۔

مجموعی طور پر زبردستی اور دولت کی لالچ دیکر محمد بن عبدالوہاب کی آئیڈیالوجی کے نفاذ کی کوششوں نے پورے عالم اسلام کو دہشت گردی، بد امنی اور خون آشام تاریکی کا شکار کر ڈالا ہے اور اسی لیے مسلمان ممالک فرقہ وارانہ بنیادوں اور نسلی امتیازات کی بنیاد پر ٹوٹنے کے خطرات سے دوچار ہیں۔

عراق کی صورت حال ہمارے سامنے ہے جو وہابی دیوبندی خارجی تنظیم داعش ردول اسلامیہ کے حملوں کی وجہ سے عراقی عوام کا مقتل بن گیا ہے اور یہ داعش بھی سعودی عرب کی پھیلائی ہوئی وہابی آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ ہمارے شام میں برکت دے، عراق پر برکت نازل کر، یمن پر برکت نازل کر۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیرا اور خاموشی اختیار کی لیکن وہ شخص گھوم کر پھر سامنے آیا اور اس نے پھر نجد کے لیے دعائے خیر کا تقاضا کیا، آپ خاموش رہے اور منہ دوسری طرف پھیر لیا اور جب وہ تیسری دفعہ اصرار کرنے لگا تو رسول کریم نے فرمایا: نجد فتنوں کی سرزمین ہے اور یہیں سے قرن الشیطان (شیطان کے سینگ) کا ظہور ہوگا۔

ایک اور مرتبہ جب رسول کریم صحابہ کرام کی مجلس میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص جو نجد سے تعلق رکھتا تھا اٹھا اور کہنے لگا ”اعدل یا محمد“ (یا محمد انصاف کریں) تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تیری ماں تجھے روئے! اگر میں پیغمبر ہو کر عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون عدل کرے گا۔ یہ سن کر وہ بد بخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیڑھ کر کے چلا گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم دیں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ نے صحابہ کو روکا اور کہا کہ اس شخص کی نسل سے اللہ عزوجل کی سب سے شری مخلوق کا ظہور ہوگا جن کی عبادتوں کے آگے تمہیں اپنی عبادت حقیر لگے گی، داڑھی خوب گھنی اور سر منڈاتے ہوں گے اور خوب قرآن پڑھیں گے لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکلتا ہے تو ان کو تم جہاں پاؤ

وہیں قتل کر دینا۔

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی اور آج ہمیں القائدہ، النصرہ، داعش لشکر جھنگوی، طالبان جیسے

(<http://urdu.shiitenews.org/index.php/component...>)

درندوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔

سعودیہ وہابیوں کے پاس جب تیل کی دولت آئی تو ہندوستان کے دیوبندی وہابی مولویوں کی بھی رال بہنے لگی اور یہ دونوں سرتوڑ کوشش میں لگ گئے کہ ہم (دیوبندی، اہل حدیث) بھی سعودی وہابیوں جیسے عقائد کے حامل ہیں، ہم پر بھی کچھ کرم نوازی کریں۔ لہذا دیوبندی وہابیوں نے ہندوستان و پاکستان میں وہابی عقائد کی ترویج اور جہادی تنظیموں کے نام پر ریال بٹورنا شروع کر دیئے۔ دیوبندیوں کا تو مذہب بھی یہی ہے کہ ہر رنگ میں رنگ جاؤ اور تبلیغ کے نام پر حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ لہذا حسب عادت دیوبندی مولویوں نے خواخواہ سعودی وہابی عقائد کی تائید کرنا شروع کر دی جبکہ ان کے اکابر مولویوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کی سختی سے تردید کی تھی اور اسی حرمین شریفین میں ترک حکومت میں اپنے عقائد کی کتاب ”المہند“ میں صاف الفاظ میں ابن عبد الوہاب نجدی اور وہابی عقائد کو برا کہا۔ لیکن جیسے ہی سعودی حکومت آئی تو موسم کی طرح ان کے نظریات بھی بدل گئے اور انہوں نے اہل سعود کو بہت باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں اسی چکر میں دیوبندیوں کے مذہب میں دو فرقے حیاتی اور مماتی بن گئے۔

ادھر ہندوستان و پاکستان کے وہابی بھی بڑے سیانے تھے اور یہ دیوبندیت کی اصلیت کو جانتے تھے انہوں نے عربی زبان میں اہل دیوبند کے خلاف کتابیں لکھ کر سعودی وہابیوں کو باور کروایا کہ ان کے عقائد باطل ہیں۔ نتیجتاً سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتیوں نے دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت پر گمراہی کا فتویٰ جاری کیا۔ بہر حال اب بھی دیوبندی زبردستی سعودی عقائد میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، امام حرمین اگر پاکستان آجائے تو ان کو اپنے اداروں میں لے جا کر دورے کرواتے ہیں اور سعودی حکومت اور عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سعودی عقائد رکھتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن سعودی وہابی مولوی ان کے عقائد کے خلاف لکھنا بولنا شروع ہو گئے ہیں۔

جہاں تک ہندوستان و پاکستان کے غیر مقلد وہابیوں کا حال ہے تو وہ بھی زبردستی ہی خود کو سعودی کا ہم نوا ثابت کرتے ہیں جبکہ ان کے کئی نظریات و افعال سعودی وہابیوں کے خلاف ہیں اگرچہ عمومی طور پر یہ بھی ابن عبد الوہاب نجدی خارجی کے عقائد پر عمل پیرا ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے غیر مقلد اور سعودی وہابیوں کے چند باہم متضاد نظریات و افعال پیش خدمت ہیں:

☆ عربی و ہابی نجدی نماز کے بعد دعا مانگنا جائز سمجھتے ہیں۔ پاکستانی و ہندی نجدی نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت سمجھتے ہیں۔

☆ حرمین طہیین میں ہر نجدی امام گپڑی نہ سہی رومال یا کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھاتے ہیں۔ پاکستانی و ہندی و ہابی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور کئی و ہابی اسے سنت سمجھتے ہیں۔

☆ عربی نجدی بیس تراویح بالالتزام پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ضاد کو اہل سنت بریلوی کی طرح پڑھتے ہیں اور داڑھی کٹواتے یا خشک سی فیشی بناتے ہیں۔ پاکستانی و ہندی و ہابی آٹھ تراویح کو سنت اور بیس تراویح کو بدعت کہتے ہیں اور ضاد کو طاء کے مخرج میں ادا کرتے ہیں اور ان کی داڑھیاں چوتھے بٹن سے بھی آگے ہیں بلکہ سرحد پار۔

☆ ہندوستان و پاکستان کے غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید شرک ہے۔ مقلد مشرک اور جاہل ہوتا ہے، مقلد اندھے اماموں کی اندھی تقلید کرنے والا ہوتا ہے، مقلد بصیرت کا اندھا اور ذوق کا گندا ہوتا ہے، لہذا ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تقلید سراسر گمراہی ہے اس سے بچنا چاہئے۔ جبکہ سعودی و ہابی فقہ حنبلی کی تقلید کرتے ہیں اور انہی کی فقہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سعودی و ہابیوں کے مقلد ہونے کے ثبوت پر امام کعبہ شیخ محمد بن عبد اللہ السبیل کے خط کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

ہمارا حنبلی ہونا سوا بالکل صحیح ہے وہ یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ائمہ امام اہل السنۃ احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ”امام اہلسنت“ نام رکھنے پر علماء کا اجماع ہے۔ پس جو شخص ان کے متبعین پر طعن کرتا ہے۔ اپنے عمل بالسنۃ کے زعم کی وجہ سے وہ حقیقت میں امام موصوف کی ذات پر طعن کرتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرتے ہیں، سو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے آئمہ اس سے بری ہیں، بلکہ وہ اس شخص سے بھی بری ہیں جو ایسا کرتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی حدیث پر عمل ترک کیا ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ اس کو اس حدیث کا علم نہیں یا ترک کنندہ کے نزدیک ثابت نہیں یا وہ اس حدیث کو بھول گیا یا اس کا اعتقاد اس حدیث کے عدم دلالت کا ہے یا اس حدیث کے معارض دوسری حدیث کے پائے جانے کا یقین ہے یا اس معارض کی وجہ سے متروک حدیث کے ضعف کا اعتقاد ہے جبکہ وہ متروک حدیث خود معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔۔۔۔۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(دستخط) محمد بن عبد اللہ السبیل

امور مسجد حرام و نبوی کا سربراہ (چیرمین)

اور امام و خطیب مسجد حرام

(<http://www.haqforum.com/>)

تقلید کی مذمت پر ہندوستان اور پاکستان کے وہابی غیر مقلد مولویوں کی اتنی کتابیں ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ ان کتب میں انہوں نے مقلدوں کو مثل مشرک قرار دیا ہے۔ وہابی مولوی شیخ کرم الدین کہتے ہیں: ”یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ چاروں مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چار سو برس کے بعد مسلمانوں میں پھیلے، چار سو برس تک مسلمان ان سے دور تھے۔ لیکن چار سو برس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث کی جگہ امت کے چار اشخاص کے اقوال اور ان کی رائے اور قیاس کو دے دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی نسبت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا کر ان امتیوں کی طرف کر لی اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والوں کو لانا مذہب اور بے دین سمجھا جانے لگا ہے اور اسلام کا معیار فقط بزرگوں کے اقوال اور ان کی رائے پر رہ گیا ہے۔ آہ! یہودی آج تک اپنے تئیں موسائی کہلوائیں، نصاریٰ آج تک اپنے تئیں عیسائی کہیں۔ لیکن امت محمدیہ ﷺ نہ کہے بلکہ حنفی، شافعی، مالکی حنبلی کہلوائے۔ فان اللہ وانا الیہ راجعون۔“

(امام ابو حنیفہ کی قانون ساز کمیٹی کی حقیقت، صفحہ 9، مکتبہ ابن کرم)

لیکن جب سعودی وہابیوں کے حنبلی ہونے کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ سب غیر مقلد وہابی آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ریال خوری کے چکر میں اپنے فتوے بدل دیتے ہیں اور تقلید کو حیلے بہانوں سے جائز قرار دے دیتے ہیں۔

وہابیوں کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو:

تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک ہے؟

شروع از M Aamir بتاريخ 01 July 2013 01:22 PM

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارا اہل الحدیث کا دعویٰ ہے کہ تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک ہے، اور مشرک کی اقتداء میں ہم نماز پڑھنے سے سخت گریز کرتے ہیں کیونکہ مشرک کے تمام اعمال باطل ہیں۔ کہیں ان کے مقتدی بننے کی وجہ سے ہمارے اعمال یعنی نمازیں باطل نہ

ہو جائیں۔ ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں مشرک کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی، تقلید شرک ہے چاہے کسی بھی امام کی ہو، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی بھی تقلید جرم ہے، شرک ہے۔ تقلید میں حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی سب برابر ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور نمازیں امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کی اقتدا میں پڑھتے ہیں جبکہ وہ ائمہ مقلد حنبلی ہیں، اور حج کا خطبہ جو ہے اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہماری نمازیں اور ہمارا حج کہاں جائے گا؟
(حافظ محمد امین اللہ، حافظ آباد، چک چٹھہ)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی تمام کے تمام مقلد نہیں۔ پھر اہل حدیث کہلوانے والے سب کے سب غیر مقلد نہیں بلکہ ان تمام گروہوں میں بعض تقلید کرتے ہیں اور بعض تقلید نہیں کرتے۔

میرے نزدیک تقلید ”قُبُولُ مَا يُنَا فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ“ قرآن و سنت کے منافی کو قبول کرنے، کا نام ہے۔ نخبۃ الاصول میں لکھا ہے ”وَالْتَقْلِيدُ لَا يَجُوزُ كُلُّهُ مُفْضٍ إِلَى الشِّرْكِ بَعْضُهُ“ تقلید مکمل طور پر جائز نہیں بعض تقلید شرک کی طرف لے جاتی ہے۔

مولانا محمد سرفراز خاں صاحب صفدر اپنی کتاب ”الکلام المفید“ میں لکھتے ہیں: ”قارئین کرام سے مودبانہ گزارش ہے کہ مسئلہ تقلید کی نزاکت کے پیش نظر ٹھنڈے دل سے ساری کتاب کو پڑھ کر کوئی رائے قائم کریں، چند حوالوں کو یا کسی ایک ہی بحث کو پلے نہ باندھ لیں کیونکہ تقلید کی بعض قسمیں خالص شرک و بدعت اور ناجائز ہیں، ان کو جائز کہنے والا اور ان پر عامل کب فلاح پاسکتا ہے۔“ (الکلام المفید)

غور کا مقام ہے آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ امام کعبہ اور امام مسجد نبوی حفظہما اللہ تبارک و تعالیٰ مقلد ہیں؟ پھر ان کی تقلید شرک ہے؟ دلائل پیش فرمائیں خواہ مخواہ کسی پر بہتان باندھنا درست نہیں۔ لہذا آپ نے جو کچھ حج، عمرہ اور سعودی ائمہ کی اقتدا میں نمازیں پڑھنے کے متعلق لکھا وہ سب کا سب بے بنیاد ہے۔ تَبَّتِ الْعَرْشُ، ثُمَّ نَقَشَ

واللہ اعلم

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02، صفحہ 852

محدث فتویٰ

<http://www.urdufatwa.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/5300/360/>

یہ ہے غیر مقلد و ہابیوں کی دورخی گفتگو۔ حنفی مقلدوں کے لئے کفر و شرک کے فتوے اور سعودی وہابی حنبلیوں کے لئے تقلید کے جواز کے فتوے اور تقلید کے معنی کو گھمانے پھرانے کی فضول کوشش۔ وہابی مولوی نے اپنی جان چھڑانے کے لئے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکہ و مدینہ کے مولوی مقلد نہیں ہیں جبکہ خود مکہ و مدینہ کے مولوی حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ اوپر خط میں بیان موجود ہے۔ وہابی حنبلی ہو یا شافعی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب عقائد ہی وہابیت والے ہوں۔ اصل بات تو عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو چاہے خود کو اہل قرآن کہا جائے یا اہل حدیث سب بیکار ہے۔

موضوع کی ضرورت

مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو حج و عمرہ کرنے یا سعودیہ میں روزگار کے سلسلہ میں جاتے ہیں تو وہاں وہابیوں کے طور طریقے اور عقائد و نظریات کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے۔ یوں وہ اپنے ممالک میں رہنے والے صحیح العقیدہ عاشقانِ رسول کو مشرک اور سعودی وہابیوں کو تو حید کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ جیسے ملک میں جب کوئی مزار نہیں، میلاد و عرس کا کوئی تصور نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب اعمال ناجائز و حرام ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام و صحابہ کرام کے علاوہ کسی کا قول و فعل ہمارے لئے شرعی حجت نہیں ہے اور نہ ہی ایک مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف عقائد و نظریات اور افعال کو صرف اس وجہ سے دلیل بنالے کہ فلاں شخص یا فلاں ملک و شہر میں یہ عقائد و افعال رائج ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی یہ پیشین گوئی فرمادی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ان کے نزدیک سنت اہل عرب کا طریقہ ہوگی یعنی سنت نبی کو چھوڑ کر اہل عرب کے طریقہ کو سنت بنا لیا جائے گا چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے ”عن عبد اللہ بن عمرو قال: لیأتین علی الناس زمان، قلوبہم فیہ قلوب الأعاجم، فقیل لہ، وما قلوب الأعاجم؟ قال: حب الدنیا، وسنتہم سنة الأعراب، ما آتاهم اللہ من رزق جعلوہ فی الحیوان، یرون الجہاد ضرارا والصدقة مغرما“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لوگوں پر ایک زمانہ آئے

گا کہ ان کے دل عجیبوں جیسے ہوں گے۔ عرض کی گئی عجیبوں جیسے دل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: دنیا کی محبت، ان کی سنت اہل عرب کا طریقہ ہوگا، جو اللہ عز و جل ان کو رزق دے گا اس رزق میں سے وہ حیوانوں کا حصہ رکھیں گے، جہاد کو اپنے لئے نقصان سمجھیں گے اور صدقہ کو تاوان سمجھیں گے۔

(کنز العمال، حرف الہمزۃ، الفصل الثانی: فی تفصیل الأخلاق علی حروف المعجم، جلد 3، صفحہ 724، حدیث 8581، مؤسسة الرسالة، بیروت)

آج اس حدیث کی تصدیق دیکھنے کو ملتی ہے کہ عربیوں کی طرح لباس پہننا، عربیوں کی طرح سر پر رومال رکھنا، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے کو بعض لوگ سنت سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت نہیں ہے۔

در اصل ہم مسلمانوں کو اندھی بے جا عقیدت نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہم نے پیر کے بچے کو پیر سمجھ لیا اگرچہ وہ فاسق داڑھی منڈا ہی کیوں نہ ہو۔ مفتی کے بچے کو مفتی و عالم سمجھ لیا اگرچہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہو۔ اسی طرح مکہ و مدینہ سے مسلمانوں کی اچھی عقیدت نے یہ بھی سمجھ لیا کہ عرب کے مولوی بھی ہمیشہ صحیح ہوں گے اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے منکر ہوں۔

مکہ و مدینہ کی تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ ملتا ہے کہ اس پر ظالم و گمراہ لوگوں کی حکومت رہی ہے بلکہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ جیسی پاک جگہ پر تین سو ساٹھ بت بھی کافی عرصہ تک پڑے رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں یزید پلید، مروان، حجاج بن یوسف اور دیگر ظالم و گمراہ لوگوں کی حکومت رہی ہے۔ بلکہ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ مکہ و مدینہ کے امام و موزن اور خطیب بھی گمراہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود مکہ و مدینہ ایمان کا مرکز بھی رہا ہے وہاں کی اکثر آبادی اہل سنت و جماعت ہی رہی ہے۔ تاریخ میں ان نجدیوں سے قبل کسی ایک ظالم و گمراہ حکمران کے متعلق یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے مکہ و مدینہ جیسے پاک شہروں میں زبردستی اپنے عقائد مسلط کرنے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و شرک ثابت کرنے کے لئے عملی طور پر کوئی اقدام کیا ہو، احادیث و مستند کتب میں تحریفات کرتے ہوئے اپنے باطل عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہو لیکن ان نجدی و ہابیوں نے مکہ و مدینہ پر قبضہ کر کے زبردستی پوری دنیا میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔

موجودہ دور میں مکہ و مدینہ پر شاہ سعود وہابی کی حکومت ہے جنہوں نے حجاز پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو وہابی بنانے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کے لئے انہوں نے سب سے زیادہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا اور کئی کتب اردو میں لکھ کر مسلمانوں کو وہابی بنانے کی مذموم کوشش کی جو اب بھی جاری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو عام بھولے

بھالے مسلمان حج و عمرہ یا روزگار کے لئے سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں انہیں حج و عمرہ کے مسائل کے متعلق بہت کم اور وہابی عقائد پر زیادہ کتابیں مفت دی جاتی ہیں اور وہاں اردو میں تقاریر کرنے کے لئے پاکستان و ہندوستان سے وہابی مولوی مقرر ہوتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی سی تنخواہ پر مقرر ہوتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ کرائے کے مولوی ہوتے ہیں جن کا کام لوگوں کو وہابی بنانا ہوتا ہے۔ سعودی رومال اور لباس پہن کر عوام کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ وہ سعودی عربی ہیں جبکہ ہندوستان پاکستان کے گاؤں دیہاتوں سے اٹھ کر آئے ہوتے ہیں، ان کی اپنی علمی استعداد کچھ نہیں ہوتی، اگر کوئی ان سے عربی یا انگلش میں بات کرے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، یہ صرف اردو بولنے والے اور بالخصوص غیر برٹش پاسپورٹ والوں پر چڑھائی کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو تو یہ ان کو کسی بھی بات پر نہیں ٹوکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے برٹش ایجنسی والے فوراً اپنے بندے کے پیچھے آتے ہیں اور پاکستانی ایمبیسسی کے بے حس لوگ اپنے ہی شہری کو تصور وار ٹھہراتے ہیں۔

مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو مکہ و مدینہ میں وہابیوں کی بے ادبیاں دیکھ کر ان سے نفرت کرتی ہے لیکن بعض بھولے لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور واپس آ کر یا تو وہابی بن جاتے ہیں یا سعودی وہابیوں کے افعال کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، قبروں کی شہید کر دینا، قرآن کو زمین پر رکھ دینا، قبلہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے۔ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں مکہ و مدینہ کے مولوی کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب سے اسی جاہلانہ نظریہ کو باطل ثابت کیا گیا ہے۔

علمائے اہل سنت اپنا فرض سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی اس معاملہ میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور سعودیہ وہابیوں کے عقائد و نظریات لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن عوام اپنی اندھی عقیدت میں یہ باتیں سننا گوارا نہیں کرتے اور اٹا علمائے کرام کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی ذی شعور جو حق کا متلاشی ہو، اندھی عقیدت کو چھوڑ کر شریعت کی آنکھ سے دیکھے، سعودی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس پر عیاں ہو جائے کہ کس طرح اہل سعود نے انگریزوں سے مل کر ترک مسلمان جو پکے سچے سنی عاشق رسول تھے ان سے یہ ملک چھینا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات، مقدس مقامات کو شہید کیا ہے اور پوری دنیا میں وہابی عقائد پھیلانے کے لئے کوشاں ہیں۔ ان کی یہی کوشش ہے کہ جو کوئی عمرہ یا حج کرنے یا روزگار کے لئے سعودیہ آئے وہ حج و عمرہ صحیح کرے یا نہ کرے بس وہابی بن کر جائے۔ سعودی لوگوں کو حج و عمرہ جیسے اہم مسائل سے لوگوں کو روشناس نہیں کرواتے بلکہ ان کا تمام لٹریچر صرف وہابیت پر مبنی ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر کسی کو واپسی پر ایک تفسیر دیتے ہیں جس میں

تمام دنیا کو مشرک اور فقط وہابیت کو تو حید کا ٹھیکیدار ثابت کیا ہے۔

موجودہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے توحج کے خطبہ کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسلامی ممالک میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں۔ ان میں بڑی قسم کا شرک پکا ہو چکا ہے کیونکہ وہ قبروں پر گنبد بناتے ہیں، ان کے لئے نذریں مانتے ہیں اور امید میت سے قبور پر حاضری دیتے ہیں۔ (المدينة اخبار، 2007-01-13)

موضوع کی اہمیت

اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ راقم الحروف کی معلومات کے مطابق آج سے پہلے کسی نے اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا۔ چند متفرق مسائل پر علمائے کرام ضرور گفتگو کرتے ہیں لیکن جس طرح اس کتاب میں تمام مشہور و معروف درپیش آنے والے مسائل پر کلام کیا گیا ہے ایسا قارئین کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان جو تذبذب کا شکار ہے، گستاخی کے سبب اس پر گمراہی کی مہر نہ لگی ہو وہ اس کتاب کو پڑھ لے گا تو ان شاء اللہ عز و جل عقائد اہل سنت کو اپنا لے گا۔

اس کتاب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ فقہ حنبلی سے سعودی وہابیوں کے عقائد و نظریات اور افعال کی تردید کی گئی ہے کیونکہ سعودی وہابی فقہ حنبلی پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ فقہ حنبلی کے مطابق بھی مزارات کو شہید کرنا، نمازیوں کے آگے سے گزرنا، بغیر صفیں متصل کئے نمازیں پڑھنا وغیرہ ناجائز ہے۔

نوٹ: اس پوری کتاب میں جذباتی اور بازاری انداز استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ایک علمی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بغیر علم و دلیل کے کفر و شرک کے فتاویٰ صادر نہیں کئے ہیں جیسا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔

اس کتاب سے اگر کوئی اختلاف کرے تو اس اختلاف کی دو صورتیں ہوں گی: ایک صورت تو وہی ہٹ دھرمی والی کہ دلائل کے جواب دینے سے قاصر اور فقط اپنے وہابی مذہب کا اندھا دفاع کرنے کے لئے طعن و تشنیع کرنا جو کہ جہلاء کی روش ہے۔ دوسرا اختلاف علمی سطح کا ہے وہ چاہے اہل سنت کا کوئی فرد کرے یا وہابی کرے۔ اگر دلیل کے ساتھ کسی مسئلہ میں اختلاف کرے گا تو ضرور اس پر نظر ثانی کی جائے گی اور اگر میری غلطی واضح ہوئی تو ان شاء اللہ عز و جل ضرور رجوع کروں گا۔

المتخصص فی الفقہ الاسلامی

ابو احمد محمد انس رضا قادری

28 شوال المکرم 1438ھ 23 جولائی 2017ء

❁----باب اول: خوارج اور سعودیہ کی تاریخ----❁

سعودی وہابیوں کی تاریخ جاننے کے لئے قارئین کو خوارج کی تاریخ کو جاننا ہوگا کیونکہ اہل سعود خارجی عقائد و نظریات کے حامل ہیں جیسا کہ آگے دلائل سے ثابت کیا جائے گا۔

☆----فصل اول: تاریخ خوارج----☆

اسلامی تاریخ میں خارجیوں کی تاریخ ایک ایسا سیاہ دھبہ ہے جس نے پاک صاف مذہب اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بالخصوص حضرت عثمان غنی و حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور مبارک، سلطنت بنو امیہ و عباسیہ، پھر ترکوں کے دور سے سعودی حکومت کے قیام اور اب تک پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں میں باہم فتنے ہو رہے ہیں ان میں خارجیوں کا ہاتھ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنے دہشت گرد نام نہاد مسلمان منظر عام پر آتے ہیں ان کا تعلق اسی خارجی تحریک سے ہوتا ہے۔

خارجیوں کے شروع سے یہ عقائد رہے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں صرف یہی مسلمان ہیں اور جو ان جیسے عقائد نہیں رکھتا وہ مشرک اور واجب القتل ہے۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام و اہل بیت اور اولیائے کرام کی شان میں بے ادبیاں کرنا اور ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانا اور جہاد کے نام پر قتل و غارت کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے۔

احادیث و آثار میں خوارج کے عقائد و نظریات کی شدید تردید کی گئی ہے اور ان کی واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔

احادیث و تاریخ کی کتب کے حوالہ سے اس پر تفصیلی کلام ملاحظہ ہو:

خارجیوں کا پہلا امام

خارجیوں کا پہلا امام بنو تمیم کا ایک شخص ذو الخویصرہ نامی مکروہ شکل کا وہ گستاخ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ امام سائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبُصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ أَتَمْنَى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي، وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيَمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، وَالْخَلِيقَةِ“ ترجمہ: شریک بن شہاب سے روایت ہے کہ مجھ کو متناہی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کروں اور ان سے خوارج کے بارے میں معلومات لوں، تو عید کے دن صحابہ کی ایک جماعت میں حضرت ابو ہریرہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خوارج کے متعلق سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کان سے سنا ہے اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ مال آیا، آپ علیہ السلام نے وہ مال ان حضرات کو تقسیم فرما دیا جو کہ دائیں جانب اور بائیں جانب تھے اور جو پیچھے کی طرف تھے ان کو کچھ عطا نہیں فرمایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! آپ نے مال انصاف سے تقسیم نہیں فرمایا۔ وہ ایک کالے رنگ کا شخص تھا کہ جس کا سر منڈا ہوا تھا اور وہ دو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا اللہ کی قسم! تم لوگ میرے بعد مجھ سے بڑھ کر کسی دوسرے کو انصاف سے کام لیتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا: آخر دور میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یہ آدمی بھی ان میں سے ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دائرہ اسلام سے اس طریقہ سے خارج ہوں گے کہ جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ ہمیشہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال ملعون کے ساتھ نکلے گا۔ جس وقت ان لوگوں سے ملاقات کرو تو ان کو قتل کر دو۔ وہ لوگ بدترین لوگ ہیں اور تمام مخلوقات سے برے انسان ہیں۔

(سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، من شهر سيفه --، جلد 7، صفحہ 119، حدیث 4103، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

اسی مضمون کی حدیث بخاری شریف میں کچھ یوں ہے ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهِبِيَّةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ،

وَعُيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدُ الطَّائِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَالْأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطَى صَنَادِيدُ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا، قَالَ: إِنَّمَا أَتَاكَمُ هُمْ. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوُجْهَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: مَنْ يُطِيعَ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ، أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: إِنَّ مِنْ ضُئْضِءٍ هَذَا، أَوْ فِي عَقَبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَهُمْ قَتْلَ عَادٍ“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں تھوڑا سا سونا بھیجا تو آپ نے اس کو چار آدمیوں میں تقسیم کیا (جن کے نام یہ ہیں) اقرع بن حابس خطلی مجاشعی، عیینہ بن بدر فزاری، زید طائی جو بنی نہمان میں سے ایک تھا، علقمہ بن علاشہ عامری جو بنی کلاب کا ایک شخص تھا۔ قریش اور انصار متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ اہل نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی تالیف قلوب کرتا ہوں۔ (یعنی ان کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ اسلام پر ثابت رہیں۔) ایک شخص آیا کہ اس کی دونوں آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، دونوں گال اٹھے ہوئے، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی اور سرمندائے ہوئے تھا اس نے کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ سے ڈر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کون کرے گا جب میں ہی اس کی نافرمانی کروں؟ کیا اللہ عزوجل نے مجھے زمین والوں پر امین نہ بنایا ہے اور تم مجھ کو امین نہیں سمجھتے ہو! قوم کے ایک شخص غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے قتل کرنے کی اجازت چاہی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا، تو آنحضرت نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو ان لوگوں کو قوم عادی طرح قتل کر دوں۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة، مصر)

خارجیوں کی صفات و نشانیاں

ان دو حدیثوں میں خارجیوں کی درج ذیل نشانیاں بیان ہوئیں:

- (1) خارجی قرآن بہت پڑھے گے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہوں گے۔
- (2) وہ قرآن پڑھنے، عبادت کرنے کے باوجود گمراہ ہوں گے۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔
- (3) ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ سرمنڈے ہوئے ہوں گے۔
- (4) یہ ہمیشہ ہردور میں نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کذاب کی حمایت میں نکلے گا۔
- (5) خارجی اگرچہ کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، بڑے عبادت گزار ہوں، ان کی عبادت پر نہ جاؤ بلکہ ان سے لڑو۔
- (6) خارجی اہل ایمان نہیں بلکہ بدترین لوگ ہیں اور تمام مخلوقات سے برے انسان ہیں۔
- (7) یہ بت پرستوں کفار کے خلاف جہاد نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دے کر ان کا قتل عام کریں گے۔

(8) خارجیوں کے سردار کا مکر وہ چہرہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہوں گے کہ ان کی شکلیں دیکھ کر خوف آئے گا، ان کے چہروں پر رونق و نورانیت نہ ہوگی بلکہ سختی اور کراہت جھلکے گی۔

آج کے خارجیوں میں یہ سب نشانیاں پائی جاتی ہیں جو کفار سے اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف نام نہاد جہاد کر کے مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔

خارجی کا خود کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سے افضل جاننا

خارجی متکبر قوم ہے، یہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والا نہیں سمجھتے، خود کو سب سے نیک و پرہیزگار اور بقیہ کو مشرک و بدعتی جانتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ کر خود کو نیک جانتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں خوارج کے باب کے تحت ایک روایت یوں ہے ”وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُعْجِبُنَا تَعَبُّدُهُ وَاجْتِهَادُهُ، فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَوَصَفْنَاهُ بِصِفَتِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ، قُلْنَا: هَا هُوَ ذَا. قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي عَنْ رَجُلٍ إِنَّ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، هَلْ قُلْتَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنِّي؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي. فَقَالَ رَسُولُ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ! اقْتُلْ رَجُلًا يُصَلِّي، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ؟ فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ. قَالَ عُمَرُ: أَنَا، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنِّي. فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا؟ قَالَ: وَجَدْتُهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ. فَقَالَ: مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا. فَقَالَ: أَنْتَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ. قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: لَوْ قَتَلْتَ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي رَجُلَانِ، كَانَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرُهُمْ. قَالَ مُوسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ عَلَى ذُو الثَّدْيَةِ“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص کے زہد و عبادت پر ہم تعجب کرتے تھے، تو ہم نے اس کا ذکر اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے نہیں پہچانا۔ ہم نے اس کی پہچان کروانے کی کوشش کی لیکن آپ اس شخص کو پہچان نہ سکے۔ اتنے میں وہ شخص آگیا، تو ہم نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہم آپ کو خبر دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ایسے شخص کے بارے خبر دے رہے تھے جس کے چہرے پر شیطان کا داغ ہے۔ وہ آیا اور صحابہ کے پاس کھڑا ہو گیا لیکن کسی کو سلام نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دیتا ہوں کیا تو نے (اپنے آپ سے) اس مجلس میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اس مجلس میں تجھ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں۔ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر وہ شخص نماز پڑھنے لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: میں۔ وہ اس پر داخل ہوئے تو اسے نماز میں پایا تو کہنے لگے سبحان اللہ کیا میں اس شخص کو قتل کروں جو نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق واپس آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی میں نے مکروہ جانا کہ اسے قتل کروں جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نے ہمیں نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: میں اسے قتل کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق گئے تو وہ سجدہ میں تھا آپ نے فرمایا: ابو بکر مجھ سے افضل ہیں تو وہ بھی بغیر قتل کئے باہر آگئے (یعنی جب ابو بکر صدیق نے اسے قتل نہیں کیا تو میں کیسے قتل کر دوں۔)۔ جب حضرت عمر فاروق باہر نکلے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: رک جاؤ۔ حضرت عمر

نے عرض کی وہ سجدہ میں تھا تو میں نے اسے قتل کرنا پسند نہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی میں قتل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے پایا تو قتل کرے گا۔ حضرت علی گئے تو وہ نکل چکا تھا۔ حضرت علی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ تو حضرت علی نے عرض کی میں نے اسے نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تو میری امت کے دو بندوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ یہ ان فتنوں کا اول و آخر ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے محمد بن کعب سے سنا ہے کہ یہی وہ (خارجیوں کا سردار) ذوندریہ ہے جسے حضرت علی المرتضیٰ نے (نہروان کی جنگ میں) قتل کیا تھا۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب قتال اہل البغی، باب ما جاء فی الخوارج، جلد 6، صفحہ 337، حدیث 10402، دار الفکر، بیروت)

کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والا گمراہ فرقہ

خارجیوں کی ایک نشانی کثرت سے قرآن پاک پڑھنا بیان کی گئی ہے۔ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف دور ہیں بلکہ نعت پڑھنے کو بھی یہ شرک و بدعت سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ گانے تو سن لیں گے، گانے والوں کے خلاف نہیں بولیں گے لیکن نعت پڑھنے والوں کو برا بھلا اور مشرک کہیں گے۔ ان کے جلسوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت لگی رہتی ہے اگرچہ سنتا کوئی نہیں خود یہ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں خوارج کے باب میں ہے ”وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيُخْرِجُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرِبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ“ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میری امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کو دودھ کی طرح پیئیں گے (یعنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے)۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب قتال اہل البغی، باب ما جاء فی الخوارج، جلد 6، صفحہ 342، حدیث 10412، دار الفکر، بیروت)

ہدایت کی طرف بلانے کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ گمراہی ہوگی

کثرت تلاوت کرنے کے باوجود بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شدید مذمت کی اور واضح کیا کہ وہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے لیکن ان میں قرآن کی تعلیمات نہ ہوں گی۔ یہ خارجی آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کا جھانسا دے کر گمراہ کرتے ہیں جبکہ ان کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں خارجیوں کی یہی نشانی بتائی گئی ہے چنانچہ السنۃ میں ابو بکر بن ابی عاصم (التونی 287ھ) نے خارجیوں کے باب میں یہ

حدیث پاک روایت کی ”عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ، فَمَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَىٰ بِاللَّهِ مِنْهُمْ“ ترجمہ: حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ وہ قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے نہ ہونگے۔ جو ان کو قتل کرے گا وہ اللہ عزوجل کے حضور افضل ہوگا۔

(السنة، باب المارقة، والحرورية، والخوارج، السابق لها خذلان خالقها، جلد 2، صفحہ 458، حدیث 941، المكتبة الإسلامية، بیروت)

ایک دن تلاوت قرآن اور اگلے دن قتل و غارت کریں گے

ان کا خوش الحانی سے قرآن پڑھنا، بات بات پر قرآن کی دلیل دینا ایک دھوکہ ہے جس سے بچنے کا فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے نام پر قتل و غارت کرنا ان کی عادت ہے۔ مجمع الزوائد میں باب ”خوارج“ کے تحت ہے ”وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: لَا يَغُرَّنَا هَؤُلَاءِ، إِنَّهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ، وَيَتَجَالَدُونَ بِالسُّيُوفِ غَدًا“ ترجمہ: حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: تم کو ان کا قرآن پڑھنا ہرگز دھوکہ نہ دے۔ یہ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، کل تلواروں سے لڑائی کریں گے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء في الخوارج، جلد 6، صفحہ 346، حدیث 10425، دار الفكر، بیروت)

ان کا قرآن پڑھنا منافقت ہوگا

ان کے قرآن پڑھنے کو منافقت قرار دیا گیا چنانچہ مجمع الزوائد میں خوارج کے باب کے تحت ہے ”عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَاؤُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّيْمِيُّ“ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اکثر منافق زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اس کو امام احمد و طبرانی نے روایت کیا۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء في الخوارج، جلد 6، صفحہ 343، حدیث 10413، دار الفكر، بیروت)

قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یُسَیْرُ بن عمرو فرماتے ہیں میں نے حضرت سہیل بن حنیف سے پوچھا کیا آپ نے خوارج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا

آپ نے فرمایا ”يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُحَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ“ ترجمہ: ان میں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دائرہ اسلام سے اس طرح سے خارج ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفذ الناس عنه، جلد 9، صفحہ 17، دار طوق النجاة، مصر)

کم علم کم عقل خود کو زیادہ عالم سمجھنے والے

امام بخاری نے اسی باب میں ایک اور حدیث پاک خارجوں کی صفت کے متعلق نقل کی کہ وہ کم عقل ہو کر خود کو بہت اہل علم، خیر کی دعوت دینے والا سمجھیں گے۔ یعنی قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کریں گے اور دوسروں کو قرآن و حدیث کے خلاف چلنے والا سمجھیں گے جیسا کہ ائمہ کرام کی تقلید کو شرک و گمراہی کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُحَاوِرُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آخر زمانہ میں کچھ لوگ کم عقل آئیں گے کہ باتیں بظاہر اچھی کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں بھی ان سے ملو ان کو قتل کرو۔ ان کو قتل کرنا قیامت والے دن قتل کرنے والے کے لیے باعثِ اجر ہوگا۔

(صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة عليهم، جلد 9، صفحہ 16، دار طوق النجاة، مصر)

تکبر کے ساتھ ساتھ کم عقل ہونا بھی ان کا واضح ہے کہ جہاد کی غلط تعریف کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو پھانستے ہیں جیسے خود کش حملے میں ملوث چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں۔

بتوں پر مشتمل آیات مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے

خارجی شروع سے ہی بتوں والی آیات مسلمانوں پر منطبق کر کے انہیں مشرک ثابت کر کے ان پر جہاد کرتے رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ مشرک ٹھہرایا اور صحابہ و تابعین پر جہاد کیا۔ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ خارجیوں کی اس عادتِ بدکا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ”بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ“ اس میں حدیث پاک نقل کی ”وَكَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو مخلوق میں سب سے بدتر جانتے تھے اور انہوں نے فرمایا: انہوں نے کفار کے متعلق نازل ہوئی آیتوں کو مسلمانوں پر منطبق کر دیا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة علیہم، جلد 9، صفحہ 16، دار طوق النجاة، مصر)

موجودہ دور میں بھی یہ خارجی بتوں کے متعلق آیات کو مزاراتِ اولیاء پر منطبق کر کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں۔

خارجی بدترین مخلوق

دوسری روایت میں ہے ”عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرُوا الْخَوَارِجَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ“ ترجمہ: حضرت عمیر بن اسحاق سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس لوگوں نے خوارج کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: وہ مخلوق میں بدترین ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 553، حدیث 37885، مکتبۃ الرشد، الریاض)

خارجی جہنمی گئے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجیوں کی شدید مذمت کے ساتھ ساتھ انہیں جہنم کے کتے کہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ”عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ“ ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفیٰ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خارجی جہنم کے کتے ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 552، حدیث 37884، مکتبۃ الرشد، الریاض)

مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت میں ہے کہ سعید بن جبہ ان نے فرمایا کہ خوارج مجھے اپنے گروہ میں لانے کی کوشش کرتے تھے اور قریب تھا کہ میں ان میں داخل ہو جاتا۔ میں نے خواب میں ابوبلال (خارجی) کے (کتوں جیسے دانت دیکھ کر) اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا ”جُعِلْنَا بَعْدَكُمْ كِلَابَ أَهْلِ النَّارِ“ ترجمہ: مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے کتے بنا دیا گیا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 555، حدیث 37895، مکتبۃ الرشد، الریاض)

خارجی خروج دجال تک آتے رہیں گے

پھر ان خارجیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی خبر دی ہے کہ یہ آتے رہیں گے یہاں تک کہ ان خارجیوں کا آخری گروہ دجال کی پیروی کرے گا۔ سنن النسائی میں ہے ”يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“ ترجمہ: یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔

(سنن النسائی، کتاب تحریم الدم، من شہر سیفہ۔۔ جلد 7، صفحہ 119، حدیث 4103، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

خارجیوں کو قتل کرنے کا حکم

احادیث میں ان لوگوں کو قتل کرنے کا فرمایا گیا حالانکہ وہ بظاہر کلمہ گو تھے۔ سنن النسائی میں ہے ”فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، وَالْخَلِيفَةُ“ ترجمہ: جب تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرو۔ وہ مخلوق میں بدترین ہیں۔

(سنن النسائی، کتاب تحریم الدم، من شہر سیفہ۔۔ جلد 7، صفحہ 119، حدیث 4103، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

حضور علیہ السلام کا خارجیوں کو قتل کرنے کا ارادہ

بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کا ارشاد یوں مذکور ہے ”لَعْنُ أَنَا أَذْرُكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ“ ترجمہ: اگر میں ان کو پاؤ تو ان لوگوں کو قوم عاد کی طرح قتل کرتا۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة، مصر)

جہاں خارجی فتنہ نکلتا رہے گا وہاں ختم بھی ہوتا رہے گا

جہاں غیہوں کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجیوں کی دہشت گردی کی خبریں دی ہیں وہاں یہ بھی خوشخبری ساتھ دی گئی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ختم بھی کئے جائیں گے۔ مجمع الزوائد میں ہے ”يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِنْ خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.“ ترجمہ: قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ جب وہ نکلیں تو ان کو قتل کر دو۔ پھر اگر نکلیں تو قتل کر دو۔ آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ یہ حدیث امام بزار نے روایت کی اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب قتال أهل البغی، باب ما جاء فی الخوارج، جلد 6، صفحہ 340، حدیث 10407، دار الفکر، بیروت)

مجمع الزوائد میں ہے ”قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قُرْنٌ قُطِعَ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قُرْنٌ“

قُطِعَ . حَتَّى عَدَّهَا زِيَادَةً عَلَى عَشْرِ مَرَّاتٍ: كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ مِنْهُمْ قُطِعَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَالُ فِي بَقِيَّتِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ . وَشَهْرٌ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ “ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا: عنقریب میری امت میں سے ایک گروہ مشرق سے نکلے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب بھی وہ نکلیں گے ختم کر دیئے جائیں گے، جب بھی وہ نکلیں گے ختم کر دیئے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دس سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جب بھی نکلیں گے ختم کر دیئے جائیں گے یہاں تک کہ ان کے آخری گروہ میں دجال نکلے گا۔ اسے امام احمد نے طویل حدیث میں روایت کیا۔ شہر راوی ثقہ ہیں اور ان کے متعلق جرح مضرب نہیں ہیں۔ بقیہ راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب قتال اہل البغی، باب ما جاء فی الخوارج، جلد 6، صفحہ 340، حدیث 10406، دار الفکر، بیروت)

اس حدیث کی تائید آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ حال ہی میں ان خارجی دہشت گردوں نے پاکستان میں کفار کے کہنے پر خوب دہشت گردی کی لیکن پاک فوج نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔

خارجیوں سے لڑنے والوں کے لیے خوشخبری

جہاں خارجیوں کو قتل کرنا عام کفار کو قتل کرنے سے زیادہ ثواب ہے وہیں خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے پر بشارتیں دی گئی ہیں۔ امام ابوداؤد نے باب باندھا ”باب فی قتال الخوارج“ اس میں یہ حدیث پاک روایت کی ”حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَمُبَشَّرُ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: يَعْنِي الْوَلِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّحْلِيْقُ“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ ہوگا۔ ایک قوم (خارجی) باتیں اچھی اور اعمال بُرے کرے گی۔ قرآن پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے تیرکمان سے نکلتا

ہے، وہ نہیں پلٹیں گے یہاں تک کہ تیرکمان میں پلٹ آئے۔ وہ مخلوق میں بدترین قوم ہوگی۔ خوشخبری ہے اس کے لئے جو اس قوم کو قتل کرے یا اس کے ہاتھوں شہید ہو۔ یہ قوم قرآن کی طرف بلائے گی لیکن ان کے پاس قرآن کا کچھ نہ ہوگا۔ جو ان کو قتل کرے وہ اللہ عزوجل کے ہاں بلند مرتبہ والا ہے۔ صحابہ نے عرض: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: سرمند وانا۔ (سنن أبی داود، کتاب السنۃ، باب فی قتال الخوارج، جلد 4، صفحہ 243، حدیث 4765، المكتبة العصرية، بیروت)

خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے پر آٹھ گنا زیادہ فضیلت

ایک روایت کے مطابق جو مسلمان مجاہدان خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہو اسے دیگر شہداء سے آٹھ گنا زیادہ فضیلت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ”عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الَّذِي تَقْتُلُهُ الْخَوَارِجُ لَهُ عَشْرَةُ أَنْوَارٍ، فَضَّلَ ثَمَانِيَةَ أَنْوَارٍ عَلَى نُورِ الشَّهَدَاءِ“ ترجمہ: حضرت کعب نے فرمایا: جس کو خارجی شہید کر دیں اس کے لئے دس نور ہیں۔ اسے دیگر شہداء کے نور کے مقابلہ آٹھ انوار کی فضیلت دی گئی ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 557، حدیث 37911، مكتبة الرشد، الرياض)

ان کا قتل مشرکین کے قتل سے زیادہ محبوب

خارجی چونکہ قرآن وحدیث کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اس لئے ان کو ختم کرنا مشرک کو ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان مشرک سے تو محتاط رہتا ہے لیکن کلمہ گو گمراہ کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ”عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: وَيَدَاهُ هَكَذَا يَعْنِي تَرْتَعِشَانِ مِنَ الْكِبَرِ: لَقَاتِلِ الْخَوَارِجَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِتَالِ عَدَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خارجیوں کا قتل کرنا میرے نزدیک مشرکوں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 553، حدیث 37886، مكتبة الرشد، الرياض)

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا ”لَوْ كُنْتُ فِيهَا وَمَعِيَ سِلَاحِي لَقَاتَلْتُ عَلَيْهَا يَعْنِي نَجْدَةَ وَأَصْحَابَهُ“ ترجمہ: اگر میں ان میں ہوتا اور میرے پاس میرے ہتھیار ہوتے تو میں ضرور ان سے یعنی نجدہ اور اسکے پیروں سے قتال کرتا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 557، حدیث 37912، مكتبة الرشد، الرياض)

خارجیوں نے ہی حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا

یہی وہ خارجی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر کے ان پر پانی بند کیا، نماز باجماعت میں شرکت کو بند کیا اور آپ کو شہید کیا۔ البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رَأَى مَا فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْخَوَارِجُ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، مِنْ مُحَاصَرَتِهِ فِي دَارِهِ، وَمَنْعِهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، وَإِلَى ابْنِ عَامِرٍ بِالْبَصْرَةِ وَإِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، يَسْتَنْجِدُهُمْ فِي بَعْثِ جَيْشٍ يَطْرُدُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ“ ترجمہ: ابن جریر نے ذکر کیا کہ جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ خوارج جو مختلف شہروں سے ہیں انہوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے اور حضرت عثمان غنی کو گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے تو حضرت عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو شام کی طرف، ابن عامر کو بصرہ اور اہل کوفہ کی طرف مدد کیلئے خط لکھے کہ وہ اپنے لشکر بھیجیں جو ان خارجیوں کو مدینہ منورہ سے دور کریں۔

(البدایہ والنہایہ، ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ففيها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، جلد 7، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

انہوں نے ہی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ”عَنْ بَشْرِ بْنِ شَعَافٍ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ عَنِ الْخَوَارِجِ فَقُلْتُ لَهُمْ: أَطَوَّلُ النَّاسَ صَلَاةً وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَفُوا الْحِجْرَ أَهْرَقُوا الدَّمَاءَ وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ، قَالَ: لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ إِلَّا ذَا أَمَّا أَنِّي قَدْ قُلْتُ لَهُمْ: لَا تَقْتُلُوا عُثْمَانَ، دَعُوهُ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكَتُمُوهُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ نَبِيٌّ إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يُقْتَلْ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا“ ترجمہ: بشر بن شعااف سے مروی ہے عبد اللہ بن سلام نے مجھ سے خوارج کے متعلق پوچھا تو میں نے خوارج کے متعلق کہا کہ وہ لوگ لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور کثرت سے روزے رکھتے تھے، پھر جب حد سے بڑھتے تھے تو لوگوں کا خون بہاتے اور ان کا مال چھینتے تھے۔ تو ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھ۔ میں نے ان خوارج سے کہا تھا: حضرت عثمان کو قتل نہ کرو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ عز وجل کی قسم اگر تم انکو انکی حالت پر چھوڑ دو گے گیارہ سال تک تو وہ اپنے بستر پر وصال کریں گے۔ لیکن خارجیوں نے ایسا نہ کیا۔ کسی نبی کو شہید نہیں کیا گیا مگر اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قتل ہوئے اور کسی نبی کے خلیفہ کو قتل نہ کیا گیا مگر اس کے بدلے میں پینتیس ہزار لوگ قتل ہوتے ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الفتن، ما ذکر فی عثمان، جلد 7، صفحہ 523، حدیث 37693، مکتبۃ الرشید، الریاض)

خارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے جنازے پر حملہ کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا جسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نہیں ہونے دیا جیسا کہ تاریخ طبری میں ہے۔

اسلام میں ہونے والے اختلافات کے ذمہ دار یہی خارجی تھے

پھر یہی خارجی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی اختلاف تھا کہ جن خارجی بلوایوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ باغی لوگ میرے گروہ میں ہیں لیکن آپ فتنہ کی وجہ سے قصاص لینے اور اپنی جماعت سے نکالنے میں تاخیر کر رہے تھے کہ حالات بہتر ہوں تو ان سے قصاص لیا جائے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گروہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ آمنے سامنے آیا تو یہی طے پایا کہ کل صبح جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ خارجیوں کو یہ حکم سن کر جب اپنی موت نظر آئی تو انہوں نے راتوں رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گروہ سمجھا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے ہم پر حملہ کیا ہے، اس طرح جنگ جمل ان خارجیوں کی وجہ سے ہوئی اور جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی وہ بھی یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے خارجیوں کی وجہ سے ہوئی۔

خارجیوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو مشرک قرار دیا

پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ وجدل ختم کرنے کے لئے چند صحابہ کو ثالث بنایا تو یہ خارجی آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کی جماعت سے نکل گئے اور آپ کو مشرک قرار دیا اور دلیل یہ دی کہ آپ نے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر مخلوق کو فیصلہ کرنے والا بنایا ہے چنانچہ کنز العمال میں علی المرتضیٰ اور ابانہ الکبریٰ لابن بطہ میں ابو عبد اللہ عبد اللہ بن محمد المعروف بابن بٹہ العکبری (المتوفی 387ھ) روایت کرتے ہیں ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَكَّمَهُ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَكَمَيْنِ، قَالَتْ لَهُ الْخَوَارِجُ: حَكَّمْتَ رَجُلَيْنِ؟ قَالَ: مَا حَكَّمْتُ مَخْلُوقًا، إِنَّمَا حَكَّمْتُ الْقُرْآنَ“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم

بنایا تو خوارج نے اعتراض کیا کہا کہ آپ نے دو انسانوں کو حکم بنایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے درحقیقت مخلوق کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم بنایا ہے۔ (الإبانة الكبرى لابن بطه، باب انصاح الحجة۔۔، جلد 6، صفحہ 38، حدیث 231، دار الراية، الرياض)

یہ خارجیوں کی بنیادی دلیل ہے کہ وہ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں اور ان کے بڑوں نے حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام کو مشرک قرار دیا تھا اور یہی موجودہ خارجیوں کی گھٹی میں ہے کہ وہ مسلمانوں کے کلمہ کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں مشرک سمجھتے ہیں جیسے کوئی کسی بزرگ کو مجازی طور پر داتا، غوث کہے تو یہ ان کو مشرک قرار دیتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نعرے بازی

جس طرح موجودہ خارجیوں کی عادت ہے کہ وہ جائز و مستحب کاموں کو شرک و بدعت سمجھ کر اس سے مسلمانوں کو روکتے ہیں چاہے لڑائی جھگڑا کرنا پڑے یا مارنا پڑے جیسا کہ میلاد شریف کے جلسوں پر ثواب عظیم سمجھتے ہوئے کبھی پتھراؤ کرتے ہیں تو کبھی گولیاں چلاتے ہیں، خارجی بھی اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مشرک ثابت کرتے ہوئے آپ کے اجتماع میں نعرے بازی کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ ”عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الْجُمُعَةِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللَّهَ فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ: اجْلِسُوا، نَعَمْ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، كَلِمَةً حَقٌّ يُنْغَى بِهَا بَاطِلٌ“ ترجمہ: کثیر بن نمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ منبر پر جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوئے، میں بھی حاضر تھا اس وقت ایک شخص آیا اور کہنے لگا: نہیں ہے حکم مگر اللہ عز و جل کا۔ (اس جملہ سے مراد خارجیوں کی یہ تھی کہ حضرت علی نے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر لوگوں کو حکم بنایا ہے۔) پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اس نے بھی یہی کہا۔ پھر مسجد کے اطراف سے لوگ کھڑے ہوئے اور یہی جملہ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ! ہاں اللہ عز و جل کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے باطل مطلب نکالا جا رہا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 562، حدیث 37930، مکتبۃ الرشید، الرياض)

خارجی حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے سے کم علم سمجھتے تھے

جس طرح موجودہ نجدیوں کی عادت ہے کہ وہ خود کو وہی بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں بالخصوص مقلدین کو مشرک سمجھتے، خود کو احادیث پر عمل پیرا ہونے والا کہلواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیگر مسلمان قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ائمہ

مجتہدین، صوفیائے کرام کی تحقیر کرتے ہیں۔ اسی طرح خارجیوں کی عادت تھی کہ وہ صحابہ کرام کو بھی کمتر سمجھتے تھے۔ خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم علم اور خود کو بہت علم والا سمجھتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص ابلیس میں فرماتے ہیں ”وكانت الخوارج تتعبد إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهذا مرض صعب“ ترجمہ: خارجی لوگ بہت عبادت کیا کرتے تھے مگر ان کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عالم ہیں اور یہ اعتقاد ان کا سخت (مہلک) مرض تھا۔

(تلخیص ابلیس، الباب الخامس، ذکر تلخیص ابلیس علی الخوارج، صفحہ 82، دار الفکر، بیروت)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقرار کفر پر اصرار کرنا

خارجی حضرت علی المرتضیٰ سے کہتے تھے کہ آپ تحکیم والے مسئلہ میں اپنے کفر سے توبہ کریں چنانچہ تاریخ ابن خلدون میں عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد ابن خلدون (المتوفی 808ھ) لکھتے ہیں ”قالوا: إنا كفرنا بالتحكيم وقد تبنا فان تبت أنت فنحن معك وان أبيت فقد نابذناك، فقال: كيف أحكم على نفسي بالكفر بعد إيماني وهجرتي وجهادي ثم انصرف عنهم“ ترجمہ: خارجیوں نے کہا ہم نے تحکیم کا کہہ کر کفر کیا اور اب ہم نے اس کفر سے توبہ کر لی ہے۔ اگر آپ (حضرت علی) بھی اس کفر سے توبہ کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا: میں اپنے ایمان، ہجرت اور جہاد کے بعد کیسے خود پر کفر کا حکم لگا دوں! پھر آپ وہاں سے چلے گئے۔

(تاریخ ابن خلدون، الطبقة الثالثة، أمر الخوارج وقتالهم، جلد 2، صفحہ 639، دار الفکر، بیروت)

حضرت علی کو مشرک ثابت کرنے کے لیے آیات پڑھنا

جس طرح موجودہ دور میں خارجی قرآن وحدیث کے غلط معنی بیان کر کے امت مسلمہ کو مشرک و بدعتی ٹھہراتے ہیں اسی طرح یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک ثابت کرتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھتے تھے۔ مسند ابن الجعد میں علی بن الجعد بن عبید الجعدی (المتوفی 230ھ) روایت کرتے ہیں ”عَنْ أَبِي تَحْيَى قَالَ: صَلَّى عَلَى رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ: ﴿لَيْنُ أَشْرَكَتَ لِيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ قَالَ: فَاجَابَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾“ ترجمہ: حضرت ابو تحیی نے فرمایا: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھی تو ایک خارجی شخص نے پکارا: اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا۔ حضرت علی نے نماز ہی میں جواباً قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ تو صبر کرو

بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں سبک نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔

(مسند ابن الجعد، شریک عن شبيب بن غرقدة، صفحہ 344، حدیث 2371، مؤسسة نادر، بیروت)

شیر خدا پر بہتان

اسی طرح خارجیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کو پھیلا کر دینی شخصیات پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی توبہ و استغفار کی، آپ نے تحکیم والے مسئلہ کو نہ تو کفر قرار دیا اور نہ گمراہی قرار دیا لیکن خارجیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ اپنی گمراہی سے رجوع کر لیا ہے۔ مرآة الجنان میں ابو محمد عقیف الدین عبد اللہ بن اسعد البانی (المتوفی 768ھ) لکھتے ہیں ”قالوا: اتینا ذنباً عظيماً، فتبنا إلى الله تعالى منه، فتب أنت إليه منه واستغفر نعد إليك، قال: فإني أستغفر الله من كل ذنب فرجعوا معه، فلما استقروا بالكوفة أشاعوا أن علياً رجع عن التحكيم، وتاب منه، ورآه ضاللاً، فأثاه الأشعث بن قيس، وقال له: يا أمير المؤمنين إن الناس قد تحدثوا أنك، قد رأيت الحكومة ضاللاً والإقامة عليها كفراً، وأنت قد بدا لك، ورجعت عنها، فخطب الناس وقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب، ومن رآها ضاللاً فهو أضل منها، فلما سمعت الخوارج منه هذا خرجت من المسجد، فقيل إنهم خارجون، فقال لا أقاتلهم حتى يقاتلوني“ ترجمہ: خارجیوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم سے گناہ عظیم ہوا ہے، ہم نے اللہ عز و جل سے توبہ کی ہے آپ بھی اللہ عز و جل سے توبہ کریں۔ ہم آپ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا: میں اللہ عز و جل سے اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ خارجی آپ کے پاس لوٹ آئے، پھر جب کوفہ میں ٹھہر گئے تو یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی نے تحکیم والے مسئلہ سے رجوع اور توبہ کر لی ہے اور اپنے موقف کو گمراہی سمجھا ہے۔ اشعث بن قیس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اے امیر المومنین! لوگ آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کو گمراہی اور اس کے قیام کو کفر قرار دیا ہے اور آپ نے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے خطبہ دیا کہ جو گمان کرتے ہیں کہ میں نے تحکیم والے مسئلہ سے رجوع کر لیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو اسے گمراہی کہے وہ خود بڑا گمراہ ہے۔ جب خوارج نے یہ سنا تو وہ مسجد سے نکل گئے۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ یہ جارہے ہیں تو آپ نے فرمایا جب تک وہ مجھ سے نہیں لڑتے میں ان سے نہیں لڑوں گا۔

(مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، سنة اربعين، جلد 1، صفحہ 93، دار الكتب العلمية، بیروت)

حضرت علی کا اپنی شہادت کی پیشین گوئی کرنا

اس دوران خارجیوں نے حسبِ عادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں بھی کیں جیسے موجودہ دور کے خارجی بھی اہل بیت، ائمہ مجتہدین اور صوفیائے کرام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ المستدرک میں امام حاکم روایت کرتے ہیں ”عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَلِيٍّ وَقَدْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ نَعَجَةَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيُّ، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، فَقَالَ عَلِيُّ: لَا، وَلَكِنِّي مَفْتُولٌ، ضَرْبَةٌ عَلَى هَذَا، تُخَضَّبُ هَذِهِ، قَالَ: وَأَشَارَ عَلِيُّ إِلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ يَبْدُو، قَضَاءٌ مَقْضِيٌّ، وَعَهْدٌ مَعْهُودٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى“ ترجمہ: حضرت زید بن وہب نے فرمایا کہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس وفد میں خارجیوں کا ایک شخص جعد بن نعجہ تھا۔ اس نے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا پھر کہا: اے علی اللہ عزوجل سے ڈر، بے شک تو مرنے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا: نہیں، میں مقتول ہوں (یعنی میں اپنی موت نہیں مروں گا بلکہ شہید کیا جاؤں گا۔) مجھے یہاں ضرب لگے گی اور یہ حصہ خون میں رنگا جائے گا یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر اور داڑھی کی طرف اشارہ کیا (یعنی سر پر حملہ کیا جائے گا اور میری داڑھی خون میں رنگ جائے گی۔) یہ پورا ہونے والا فیصلہ اور وفا ہونے والا وعدہ ہے اور ہلاک ہوا جو جھوٹ بولے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأصح الأسانيد

على سبيل الاختصار، جلد 3، صفحہ 154، حدیث 2687، دار الكتب العلمية، بیروت)

اس روایت سے پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا کہ انہیں شہید کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس اور خارجیوں کا مناظرہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر خارجیوں سے مناظرہ کیا اور انہیں شکست دی لیکن جس طرح موجودہ نجدی خارجیوں پر قرآن وحدیث کے دلائل اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ ان پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہوتی ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شکست فاش کھانے کے باوجود خارجی اپنے موقف پر ڈٹے رہے چنانچہ المعرفة والتاریخ میں یعقوب بن سفیان الفارسی القسوی (المتوفی 277ھ)، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ)، الکامل فی التاریخ میں ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد ابن الاثیر

(المتوفی 630ھ) تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام میں شمس الدین ابو عبد اللہ الذہبی (المتوفی 748ھ) سمط النجوم العوالی فی أنباء الأئمة والتوالی میں عبد الملک بن حسین بن عبد الملک العصامی المکی (المتوفی 1111ھ) اور تلمیس ابلیس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خارجیوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس مناظرے کو یوں لکھتے ہیں کہ خارجیوں سے بات چیت کرنے کے لئے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اجازت چاہی اور بحکم امیر المؤمنین ان کے پاس تشریف لے گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان گمراہ خارجیوں کے پاس گئے تو ان کی ظاہری عبادات و سجدوں کی کثرت کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں ”فدخلت علیہم نصف النهار فدخلت علی قوم لم أرقط أشد منهم اجتهدا دجاہہم قرحة من السجود وأیادیہم كأنہا ثفن الإبل وعلیہم قمص مرحضة مشمرین مسہمة وجوہہم من السہر“ ترجمہ: میں وہاں دوپہر کے وقت پہنچا، میں نے وہاں ایسی قوم کو دیکھا جن سے بڑھ کر عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ دیکھی تھی، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت سے زخم پڑ گئے تھے، ان کے ہاتھ گویا اونٹ کے دست تھے (کہ اونٹ کے بیٹھے وقت زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جانے والے حصہ کی طرح تھے)، ان کے بدن پر پرانی قمیضیں تھیں، ان کی ازاریں (شلواریں) ٹخنوں سے بہت اونچی تھیں۔ راتوں کی عبادت میں جاگنے سے ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے۔

میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ مرحبا اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما! آپ اس وقت کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس مہاجرین و انصار کے پاس سے آیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے پاس سے آیا ہوں، انہی لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور یہ لوگ قرآن کے معنی تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، میری گفتگو سن کر ان میں سے ایک قوم نے کہا کہ قریش سے مناظرہ مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے حق میں فرمایا ہے ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ۔ (یعنی قرآن کی اس آیت سے قریش کو جھگڑالو ثابت کیا)

پھر ان میں سے دو تین آدمیوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”فقلت ہاتوا ما نقمت علی صہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والأنصار وعلیہم نزل القرآن ولیس فیکم منهم أحد وهو أعلم بتأویله“ ترجمہ: میں نے کہا تم لوگ وہ الزامات بیان کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور مہاجرین و انصار پر لگائے ہیں، حالانکہ انہی لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی تم میں

شامل نہیں ہے (یعنی تم خارجیوں میں کوئی بھی صحابی رسول شامل نہیں ہے۔) اور وہ لوگ قرآن کے معانی و مطلب تم سے زیادہ جانتے ہیں۔

خوارج نے کہا کہ وہ تین باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ان کو بیان کرو، کہنے لگے کہ ایک یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے معاملہ میں لوگوں کو ثالثی بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ترجمہ: حکم نہیں مگر اللہ کا۔ سو اس قول الہی کے بعد آدمی کو حکم سے کیا تعلق رہا؟ میں (ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے کہا یہ تو ایک ہوا اور کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے قتال کیا مگر نہ مخالفوں کو لونڈی و غلام بنایا اور نہ ان کا مال لے کر غنیمت جہادی ٹھہرایا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جن سے قتال کیا اگر وہ مؤمنین تھے تو ہم کو ان سے لڑنا حلال نہیں اور نہ ان کو لونڈی و غلام بنانا حلال ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثالثی فیصلہ کا عہد نامہ لکھواتے وقت امیر المؤمنین کا لقب اپنے نام سے مٹا دیا۔ پس وہ اگر امیر المؤمنین نہیں ہے تو امیر الکافرین ہوئے یعنی کافروں کے سردار ہیں۔

میں نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ خوارج نے کہا کہ بس یہی اعتراضات کافی ہیں، میں نے کہا کہ پہلا قول تمہارا یہ ہے کہ امرا الہی عز و جل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حاکم بنایا ہے۔ بھلا اگر میں تم پر کتاب الہی عز و جل سے ایسی آیات تلاوت کروں جن سے تمہارا قول ٹوٹ جائے تو کیا تم اپنے قول سے توبہ کر لو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملہ میں جس کی قیمت چوتھائی درہم ہوتی ہے دو مردوں کے حکم پر اس کا فیصلہ رائج کر دیا، میں نے یہ آیت پڑھی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَا بِأَلْفِ الْكُعْبَةِ...﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں کہ دو ثقہ آدمی اس کا حکم کریں یہ قربانی ہو کہ کعبہ کو پہنچتی۔

اللہ تعالیٰ نے عورت اور اس کے شوہر کے معاملہ میں فرمایا ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ترجمہ: پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہیں حدود پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

اب میں تم لوگوں کو اللہ عز و جل کی قسم دلاتا ہوں کہ بھلا مردوں کو حاکم بنانا اپنی درمیانی اصلاح حال میں اور خون ریزی روکنے میں افضل ہے یا یہ کہ ایک خرگوش اور ایک عورت کے معاملہ میں افضل ہے؟ خوارج نے کہا کہ ہاں بے شک اصلاح ذاتی میں افضل ہے، میں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے اس حاکم والے اعتراض کے جواب سے باہر ہوا، خارجیوں نے کہا کہ ہاں جواب ہو گیا۔

میں نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا اور قیدی و غنیمت حاصل نہ کی۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی مملوکہ لونڈی بناؤ گے؟ اللہ عز و جل کی قسم اگر تم کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم اسلام سے خارج ہوئے اور اللہ عز و جل کی قسم اگر تم یہ کہو کہ ہم ان کو مملوکہ بنادیں گے یا ان سے بھی وہ بات حلال کریں گے جو دیگر عورتوں سے حلال ہوا کرتی ہے تو اللہ عز و جل کی قسم تم اسلام سے خارج ہو گئے، تم دو گمراہیوں کے بیچ میں کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ترجمہ: یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں۔

اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے بھی باہر ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا کہ رہا تمہارا تیسرا قول کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا لفظ اپنے نام سے مٹا دیا تو میں تمہارے پاس ایسے عادل گواہ لاتا ہوں جن کو تم مانتے ہو کہ جب حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کے ساتھ صلح ٹھہرائی تو مشرکوں کے سردار ابوسفیان بن حرب و سہیل بن عمرو وغیرہ کے ساتھ عہد نامہ لکھوایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو ”هذا ما صالح عليه محمد رسول الله“ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو مشرکوں نے کہا کہ واللہ یہ ہم نہیں جانتے کہ تم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہو، اگر ہم بھی جانتے کہ تم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہو تو تم سے قتال نہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللهم انك تعلم اني رسول الله“ ترجمہ: الہی تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے علی! رسول اللہ کو مٹا دو اور اس کو یوں لکھو ”هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله“ ترجمہ: یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد ابن عبد اللہ ہے۔ اب دیکھو اللہ عز و جل کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں اور رسول اللہ کا لفظ اپنے نام سے محو کر دیا حالانکہ اس سے وہ رسول اللہ ہونے سے خارج نہیں ہو گئے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں (اس مناظرے کے نتیجے میں) ”فرجع منهم ألفان و خرج سائرهم

فقتلوا“ ترجمہ: دو ہزار خارجی تو بہ کر کے واپس آئے اور باقی اپنی گمراہی پر قتل ہوئے۔

(تلبیس ابلیس، الباب الخامس، ذکر تلبیس ابلیس علی الخوارج، صفحہ 83، دار الفکر، بیروت)

خارجیوں کا صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب کو شہید کرنا

اب خارجی اپنے موقف پر بضد رہے اور فتنہ و فساد پھیلاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بہت بڑے تابعی اور صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کا فرٹھہراتے ہوئے شہید کر دیا۔ تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت، ومعه امرأته فقالوا: من أنت؟ فانتسب لهم، فسأله عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، فأثنى عليهم كلهم، فذبحوه وقتلوا امرأته، وكانت حبلى، فبقروا بطنها، وكان من سادات أبناء الصحابة“ ترجمہ: خارجی حضرت عبداللہ بن خباب بن اُرت سے ملے اور حضرت ابن خباب کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھیں۔ خارجیوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت ابن خباب نے اپنا نسب بتایا۔ خارجیوں نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فارق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق پوچھا تو حضرت ابن خباب نے سب صحابہ کی تعریف کی۔ خارجیوں نے ان کو ذبح کر دیا اور ان کی زوجہ کو قتل کر دیا حالانکہ وہ حاملہ تھیں پھر انہوں نے ان کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن خباب سردار صحابہ کی اولاد میں سے تھے۔

(تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، سنة ثمان و ثلاثين، جلد 3، صفحہ 587، دار الكتاب العربی، بیروت)

تابعی حضرت عبداللہ بن خباب کی شہادت کے بعد ان سے حضرت علی کی جنگ

جب خارجیوں نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ”عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: لَمْ يَسْتَحِلَّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحُرُورِيَّةِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ“ ترجمہ: حمید بن ہلال عدوی نے کہا: حضرت علی المرتضیٰ نے خارجیوں سے لڑائی کو جائز نہ ٹھہرایا یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابن خباب کو شہید کر دیا۔

(المصنف، کتاب العقول، باب قتال الحرورية، جلد 10، صفحہ 118، حدیث 18577، المجلس العلمی، الہند)

حضرت علی المرتضیٰ کا خارجیوں سے جنگ سے پہلے ہدایت کی دعوت دینا

شیر خدا نے خارجیوں کے خلاف جنگ کرنے سے قبل بھی انہیں ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ السنن الصغیر للبیہقی میں احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ البیہقی (المتوفی 458ھ) فرماتے ہیں ”عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عَلِيٌّ إِلَى النَّهْرِ

إِلَى الْخَوَارِجِ، فَدَعَوْتُهُمْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ تُقَاتِلَهُمْ“ ترجمہ: براء بن عازب نے فرمایا: حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے خوارج کے پاس بھیجا تو میں نے ان کو جنگ سے پہلے تین مرتبہ حق کی طرف آنے کی دعوت دی۔

(السنن الصغير للبيهقي، كتاب قتال اهل البغي، باب السيرة في قتال اهل البغي، جلد 3، صفحہ 272، جامعة الدراسات الإسلامية، کراچی)

مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد و محترم روایت کرتے ہیں ”عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ، وَفُلَانِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَا: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ: لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَدْعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ رِزْقٍ فِي أَمَانٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَبَوْا وَسَبُّوْنَا“ ترجمہ: جبکہ بن سحیم اور فلان بن نضلة نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خوارج کی طرف فوج بھیجی اور فرمایا: تم ان خارجیوں سے جنگ نہ کرو جب تک کہ ان کو دعوت نہ دیدی جائے اس کی طرف جس پر یہ پہلے تھے یعنی اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی امان میں رزق دیے جانے میں۔ لیکن خارجیوں نے اس دعوت سے اعراض کیا اور گالیاں دیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجمل، ما ذکر فی الخوارج، جلد 7، صفحہ 555، حدیث 37897، مكتبة الرشد، الرياض)

المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں ”دفع علی إلى أبي أيوب الأنصاري راية أمان، فناداهم أبو أيوب: من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن“ ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابویوب انصاری کو ایک امان کا جھنڈا دے کر بھیجا کہ ابویوب اعلان کرے: تم میں سے جو اس جھنڈا کی طرف آجائے جس نے کوئی قتل نہیں کیا اور نہ اعراض کیا وہ امن میں ہے اور جو تم میں سے اس جماعت سے نکل کر کوفہ یا مدائن کی طرف چلا جائے وہ امن میں ہے۔

(المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، وفي هذه السنة اجتمعت الخوارج على حرب علي رضي الله عنه وتأهبوا لذلك، جلد 5، صفحہ 134، دار الكتب العلمية، بيروت)

خارجیوں کا مسلمانوں کو قتل کرنے پر جنت کی بشارت دینا

لیکن خارجیوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے سے پہلے خارجیوں نے موجودہ دہشت گردوں کی طرح جہاد کی باطل تعریفات کر کے مسلمانوں کو نام نہاد جہاد کے لئے اکسایا چنانچہ البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي حُرَّةٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى لِنُفَاذِ الْحُكُومَةِ اجْتَمَعَ الْخَوَارِجُ فِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ الرَّاسِبِيِّ فَخَطَبَهُمْ خُطْبَةً بَلِيغَةً زَهَّدهُمْ فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا وَرَغَبُهُمْ فِي الآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ، وَحَثَّهُمْ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَحْرُجُوا بَنِي إِخْوَانَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، إِلَى جَانِبِ هَذَا السَّوَادِ إِلَى بَعْضِ كُورِ الْجِبَالِ، أَوْ بَعْضِ هَذِهِ الْمَدَائِنِ، مُنْكَرِينَ لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْجَائِزَةِ. ثُمَّ قَامَ حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ فَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالشَّانَاءِ عَلَيْهِ: إِنَّ الْمَتَاعَ بِهَذِهِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَإِنْ الْفِرَاقَ لَهَا وَشَيْكَ، فَلَا يَدْعُونَكُمْ زِينَتِهَا أَوْ بَهْجَتِهَا إِلَى الْمَقَامِ بِهَا، وَلَا تَلْتَفِتْ بِكُمْ عَنْ طَلَبِ الْحَقِّ وَإِنْكَارِ الظُّلْمِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ فَقَالَ سِنَانُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ: يَا قَوْمُ إِنَّ الرَّأْيَ مَا رَأَيْتُمْ، وَإِنَّ الْحَقَّ مَا ذَكَّرْتُمْ، فَوَلُّوا أَمْرَكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ عِمَادٍ وَسِنَادٍ، وَمِنْ رَايَةٍ تَحْفُوقُ بِهَا وَتَرْجِعُونَ إِلَيْهَا، فَبَعَثُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَصْنِ الطَّائِيِّ وَكَانَ مِنْ رُءُوسِهِمْ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْإِمَارَةَ فَأَبَى، ثُمَّ عَرَضُوهَا عَلَى حُرْقُوصِ بْنِ زُهَيْرٍ فَأَبَى، وَعَرَضُوهَا عَلَى حَمْزَةَ بْنِ سِنَانَ فَأَبَى، وَعَرَضُوهَا عَلَى شَرِيحِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَبْسِيِّ فَأَبَى وَعَرَضُوهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ الرَّاسِبِيِّ فَقَبِلَهَا وَقَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ لَا أَقْبَلُهَا رَغْبَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا أَدْعُوهَا فِرَاقًا مِنَ الْمَوْتِ. وَاجْتَمَعُوا أَيْضًا فِي بَيْتِ زَيْدِ بْنِ حَصْنِ الطَّائِيِّ السَّنْبِسِيِّ فَخَطَبَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية، وقوله تَعَالَى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وكذا التي بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون ثُمَّ قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى أَهْلِ دَعْوَتِنَا مِنْ أَهْلِ قَبْلَتِنَا أَنَّهُمْ قَدْ اتَّبَعُوا الْهَوَى، وَنَبَذُوا حُكْمَ الْكِتَابِ، وَجَارُوا فِي الْقَوْلِ وَالْأَعْمَالِ، وَأَنَّا جِهَادَهُمْ حَقٌّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ حَرَضَ أُولَئِكَ عَلَى الْخُرُوجِ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ فِي كَلَامِهِ: اضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ وَجَبَاهَهُمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّى يُطَاعَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، فَإِنَّ أَنْتُمْ ظَفَرْتُمْ وَأَطَاعَ اللَّهُ كَمَا أَرَدْتُمْ أَثَابَكُمْ ثَوَابُ الْمُطِيعِينَ لَهُ الْعَامِلِينَ بِأَمْرِهِ وَإِنْ قُتِلْتُمْ فَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ وَجَنَّتِهِ؟

قُلْتُ: وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَغْرَبَ أَشْكَالَ بَنِي آدَمَ، فَسُبْحَانَ مَنْ تَوَعَّخَ خَلْقَهُ كَمَا أَرَادَ، وَسَبَقَ فِي قُدْرَةِ الْعَظِيمِ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي الْخَوَارِجِ إِنَّهُمْ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٠﴾ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةَ الضَّلَالَةَ، وَالْأَشْقِيَاءَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَوَاطَّوْا عَلَى الْمَسِيرِ إِلَى الْمَدَائِنِ لِيَمْلِكُوهَا عَلَى النَّاسِ وَيَتَحَصَّنُوا بِهَا وَيَبْعَثُوا إِلَى إِخْوَانِهِمْ وَأَضْرَابِهِمْ مِمَّنْ هُوَ عَلَى رَأْيِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ، مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ وَغَيْرِهَا فَيُؤَا فَوْهُمْ إِلَيْهَا“ ترجمہ: عبدالملک سے مروی ہے وہ ابی حرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت چلانے کے لئے بھیجا تو خوارج عبداللہ بن وہب را سبی کے گھر میں جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن وہب نے ان سے ایک مبلغ خطاب کیا اور انہیں دنیا سے بے رغبتی کرنے اور آخرت اور جنت میں رغبت کرنے کی تلقین کی اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی۔ پھر کہنے لگا، اے ہمارے بھائیو! ان ظالمانہ احکام کے منکر ہو کر ہمارے ساتھ اس بستی سے نکل چلو جس کے باشندے ظالم ہیں، ان بستیوں کی طرف جو ان پہاڑی صوبوں کے ارد گرد ہیں یا ان شہروں میں سے کسی شہر کی طرف۔ پھر حرقوص بن زہیر کھڑا ہوا اور اس نے حمدو ثناء الہی کے بعد کہا: بلاشبہ اس دنیا کا متاع قلیل ہے اور اس سے جدا ہونا قریب ہے۔ پس اس کی زیب و زینت تمہیں یہاں ٹھہرنے کی دعوت نہ دے اور تمہیں طلب حق اور انکارِ ظلم سے بے پروا نہ کر دے۔ بے شک اللہ عز و جل تقویٰ اختیار کرنے والوں اور محسنوں کے ساتھ ہے۔ سنان بن حمزہ اسدی نے کہا: اے لوگو! رائے وہی ہے جو تم نے اختیار کی ہے اور حق وہی ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ پس اپنی امارت اپنے میں سے ایک شخص کے سپرد کر دو۔ بلاشبہ تمہارے لئے قوت، سہارا اور ایسا جھنڈا ضروری ہے جسے تم گھیرے رہو اور اس کی طرف رجوع کرو۔

پس انہوں نے زید بن حصن طائی جو ان کے سرداروں میں سے ایک تھا کی طرف پیغام بھیجا اور اسے امارت کی پیشکش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے حرقوص بن زہیر کو اس کی پیشکش کی اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے حمزہ بن سنان کو پیشکش کی اس نے بھی انکار کر دیا، پھر شریح بن ابی اوفی عسی کو پیشکش کی اس نے بھی انکار کیا۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن وہب را سبی کو اس کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لیا اور کہا اللہ عز و جل کی قسم! میں اسے دنیا کی رغبت کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا اور نہ اسے موت کے خوف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔

اسی طرح خارجی زید بن حصن طائی کے گھر میں اکٹھے ہوئے تو اس نے ان سے خطاب کیا اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی اور انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں جن میں یہ آیات بھی شامل تھیں: اے داؤد بیشک ہم نے تجھے

زمین میں نایب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان: اور جو اللہ کے اُتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو آیات آئی ہیں جن کے آخر میں الظالمون الفاسقون کے الفاظ آتے ہیں وہ آیات بھی پڑھیں۔ پھر کہنے لگا: میں اپنے اہل قبلہ میں سے اپنے اہل دعوت کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی ہے اور کتاب کے فیصلے کو چھوڑ دیا ہے اور اقوال و اعمال میں ظلم سے کام لیا ہے اور مومنین پر ان سے جہاد کرنا فرض ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص جسے عبداللہ بن سخرہ سلمیٰ کہا جاتا تھا روپڑا۔ پھر اس نے ان کو لوگوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی اور اپنی تقریر میں کہا: ان کے چہروں اور جبینوں پر تلواریں مارو حتیٰ کہ رحمٰن و رحیم کی اطاعت ہو۔ اگر تم کامیاب ہو گئے اور تمہاری منشاء کے مطابق اللہ عز و جل کی اطاعت ہوئی تو وہ تم کو اپنے اطاعت کنندہ اور اپنے حکم پر عمل کرنے والوں کا ثواب دے گا اور اگر تم قتل ہو گئے تو رضوان الہی عز و جل اور جنت کی طرف جانے سے کون سی چیز افضل ہے۔

میں کہتا ہوں لوگوں کی یہ قسم بنی آدم کی شکل میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہے پس پاک ہے وہ جس نے جس طرح چاہا کسی نوع کو پیدا کیا اور وہ یہ سب اپنی عظیم تقدیر میں پہلے ہی کر چکا اور خوارج کے بارے میں بعض اسلاف نے کیا خوب کہا کہ ان کا ذکر اس قول الہی میں ہے: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں۔ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔

حاصل کلام یہ کہ ان جاہل گمراہوں اور اقوال و اعمال میں بد بخت لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان سے خروج کرنے پر اتفاق رائے کر لیا اور مدائن کی طرف روانگی پر موافقت کر لی تاکہ اس پر قبضہ کر لیں اور وہاں قلعہ بند ہو جائیں اور بصرہ اور دیگر شہروں کے اپنے ہم مذہب بھائیوں کی طرف پیغام بھیجیں تاکہ وہ بھی ان سے آملیں۔

(البداية والنهاية، ثم دخلت سنة سبع وثلاثين، ذكر خروج الخوارج من الكوفة و مبارزتهم عليا رضي الله عنه بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما ورد فيهم من الأحاديث، جلد 7، صفحہ 284، دار الفكر، بیروت)

البداية والنهاية ہی میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”فاجتمع الناس هُنَالِكَ عَلَى عَلِيٍّ، وَبَعَثَ إِلَى الْخَوَارِجِ: أَنْ ادْفَعُوا إِلَيْنَا قَتْلَةَ إِخْوَانِنَا مِنْكُمْ حَتَّى أَقْتُلَهُمْ ثُمَّ أَنَا تَارِكُكُمْ وَذَا هَبَ إِلَى الْعَرَبِ يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ ثُمَّ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَقْبَلَ بِقُلُوبِكُمْ وَيَرُدَّكُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. فَبَعَثُوا إِلَى عَلِيٍّ يَقُولُونَ: كُلُّنَا قَتَل

إِخْوَانَكُمْ وَنَحْنُ مُسْتَحِلُونَ دِمَاءَهُمْ وَدِمَاءَكُمْ. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِنِ عِبَادَةَ فَوَعظَهُمْ فِيمَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، وَالْخَطْبِ الْحَسِيمِ، فَلَمْ يَنْفَعْ وَكَذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْبَهُمْ وَوَبَّخَهُمْ فَلَمْ يَنْجَعْ، وَتَقَدَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَيْهِمْ فَوَعظَهُمْ وَخَوَّفَهُمْ وَحَذَرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ وَتَوَعَّدَهُمْ وَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ عَلَيَّ أَمْرًا أَنْتُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهِ فَهَيْئَتُكُمْ عَنْهُ فَلَمْ تَقْبَلُوا وَهَآ أَنَا وَأَنْتُمْ فَارْجِعُوا إِلَى مَا خَرَجْتُمْ مِنْهُ وَلَا تَرْتَكِبُوا مَحَارِمَ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ قَدْ سَوَّلْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا تَقْتُلُونَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتُمْ عَلَيْهِ دَجَاجَةً لَكَانَ عَظِيمًا عِنْدَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَوَابٌ إِلَّا أَنْ تَنَادَوْا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ لَا تُخَاطِبُوهُمْ وَلَا تَكَلِّمُوهُمْ وَتَهَيَّئُوا لِلِقَاءِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، الرَّوَاحِ الرَّوَاحِ إِلَى الْجَنَّةِ“ ترجمہ: لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ پر اتفاق کیا اور آپ نے خوارج کی طرف پیغام بھیجا کہ تم اپنے میں سے ہمارے بھائیوں کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دو تا کہ میں انہیں قتل کروں، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور عربوں یعنی اہل شام کی طرف چلا جاؤں گا، شاید اللہ عز و جل تمہارے دلوں کا کفیل ہو جائے اور جس حال میں تم ہو اس سے بہتر حال کی طرف تمہیں لوٹا دے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف پیغام بھیجا، ہم سب نے تمہارے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور ہم ان کے خون اور تمہارے خون کو جائز سمجھتے ہیں۔ پس قیس بن سعد ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے جس امر عظیم اور بڑے ناپسندیدہ کام کا ارتکاب کیا تھا اس کے بارے میں انہیں نصیحت کی مگر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا اور اسی طرح حضرت ابوایوب انصاری نے ان کو زبردستی کی مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بڑھ کر ان کو نصیحت کی اور ڈرایا دھمکایا اور فرمایا تم نے مجھ پر اس امر کا الزام لگایا ہے جس کی طرف تم نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے تمہیں اس سے روکا مگر تم نے قبول نہ کیا اور دیکھو میں یہاں ہوں اور تم بھی ہو تو جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ اور محارم الہی پر سوار نہ ہو۔ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک کام خوب صورت کر دکھایا ہے جس پر تم مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ عز و جل کی قسم اگر تم نے اس پر ایک مرغی کو بھی مارا تو اللہ عز و جل کے ہاں یہ ایک بڑی بات ہوگی۔ پس مسلمانوں کا خون کا کیا حال ہوگا؟ خارجیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر کہا کہ ان سے گفتگو نہ کرو اور اللہ عز و جل سے ملاقات کے لئے تیار ہو جاؤ، جنت کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔

(البدایۃ والنہایۃ، ثم دخلت سنة سبع وثلاثين، ذکر مسير أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى الخوارج، جلد 7، صفحہ 287، دار

الفکر، بیروت)

جنگ میں پہلی شہادت اس صحابی کی جسے دوبار جنت کی بشارت مل چکی تھی

خارجیوں نے دورانِ جنگ پہلا قتل اس صحابی رسولِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم کا کیا جن کو دوبار جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک میں جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں: حَاتِمِ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ قَتِيلٍ قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ بْنُ نُوَيْرَةَ، شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَنَّةِ مَرَّتَيْنِ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَازَ التَّلَّ فَلَهُ الْحَنَّةُ. فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ نُوَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَنَّةِ هَذَا التَّلُّ، ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهُ فَضَارَبَ حَتَّى جَازَ التَّلَّ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَجْعَلُ لِي مَا جَعَلْتَ لِابْنِ عَمِّي يَزِيدَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَاتَلَ حَتَّى جَازَ التَّلَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَحْتَلِفَانِ فِي قَتِيلٍ قَتَلَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا: كِلَا كُما قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ، وَلَكَ يَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِكَ دَرَجَةٌ، قَالَ: فَشَهِدَ يَزِيدُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ“ ترجمہ: حاتم مدنی نے کہا: حضرت علی المرتضیٰ کے اصحاب میں سے جس شخص کو نہروان کے دن سب سے پہلے شہید کیا گیا وہ انصار کا ایک آدمی تھا اس کو یزید بن نویرہ کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبار جنت کی بشارت دی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری غزوہ احد کے دن دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس ٹیلے سے تجاوز کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یزید بن نویرہ نے کہا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور جنت کے درمیان یہ ٹیلا حائل ہے پھر اپنی تلوار پکڑی تو قتال شروع کیا کیا حتیٰ کہ ٹیلا تجاوز کر گئے۔ پھر ان کے چچا کے بیٹے نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ میرے لیے وہی بشارت دیتے ہیں جو میرے چچا زاد بھائی یزید کو دی ہے؟ فرمایا: ہاں! تو اس نے قتال کیا یہاں تک ٹیلا سے تجاوز کر گیا، پھر وہ دونوں اس مقتول کے بارے اختلاف کرتے ہوئے واپس ہوئے جس کو ان دونوں نے قتل کیا تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے فرمایا: تم دونوں کے لیے جنت واجب ہوگئی، اور اے یزید تیرے لیے تیرے صاحب پر فضیلت ہے، راوی کہتے ہیں کہ یزید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے اور وہ پہلے شخص تھے جو نہروان کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے شہید ہوئے۔

(المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، وفي هذه السنة اجتمعت الخوارج على حرب علي رضي الله عنه وتأهبوا لذلك، جلد 5، صفحہ 135، دار

الكتب العلمية، بيروت)

جنگِ نہروان میں خارجی فوج کا نام قاری تھا

جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا تھا کہ یہ خارجی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہوں گے، اسی وجہ سے جنگِ نہروان میں صحابہ کرام و تابعین نے ان خارجیوں کا نام قاری رکھا ہوا تھا۔ المقصد العلیٰ فی زوائد ابی یعلیٰ الموصلی میں ابوالحسن نورالدین علی بن ابی بکر بن سلیمان البیہقی (المتوفی 807ھ) میں ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ ان خارجیوں کے متعلق فرماتے ہیں ”وَكُنَّا نَسَمِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ الْقَرَاءَ“ ترجمہ: اس دن ہم خارجیوں کو قاری کہتے تھے۔

(المقصد العلیٰ فی زوائد ابی یعلیٰ الموصلی، کتاب قتال اہل البغی، جلد 3، صفحہ 10، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صحابہ کرام کا خارجیوں کا زہد دیکھ کے تشویش کا شکار ہونا اور حضرت علی کا حدیثِ رسول بیان کرنا

جنگِ نہروان میں خارجی حسبِ عادت خود کو حق پر سمجھ رہے تھے اور صحابہ و تابعین کو کافر سمجھتے تھے۔ جنگ کی رات عبادت کرتے رہے اور صبح بھی جہاد سمجھتے ہوئے لڑتے رہے۔ بعض صحابہ کرام کو ان کی عبادات دیکھ کر تشویش ہوتی تھی کہ کہیں ہم بے گناہ کو قتل نہیں کر رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تشفی کے لئے حضور علیہ السلام کی وہ احادیث سنائیں جن میں آپ نے ان خارجیوں کے متعلق پیشین گوئیاں کی تھیں بالخصوص اس شخص کے قتل ہونے کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا جس کے ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ”حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَيَّ قِرَاءَةً تَهُمُ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَيَّ صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَيَّ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تَجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَافِيَهُمْ يَمُرُّونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَكْلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ النَّدَى، عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بَيْضٌ فَتَدْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيكُمْ وَأُمُورِكُمْ، وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ: فَزَلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَلَمَّا التَّقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ: لَهُمْ

الْقُوا الرِّمَاحَ، وَسَلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوَكُمْ كَمَا نَاشِدُواكُمْ يَوْمَ حُرُورَاءَ، فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، وَشَجَّرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ، قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أَصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اَلْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخَدَّجَ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: أَخْرَوْهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اَللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِي، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ“ ترجمہ: حضرت زید بن وہب جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں خوارج سے جنگ کے لئے چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک قوم میری امت سے نکلے گی وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تمہاری قراءت ان کی قراءت کے مقابلہ میں، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلہ میں اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے لئے مفید ہے حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ ان سے قتال کرنے والے لشکر کو اگر یہ معلوم ہو جائے جو نبی کریم کی زبانی ان کے لئے فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ اسی عمل پر بھروسہ کر لیں (یعنی ان خارجیوں کو قتل کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر وہ ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ بقیہ نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں) ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کے بازو کی کلائی نہ ہوگی اور اس کے بازو کی نوک عورت کے پستان کی طرح لوتھڑا ہوگی اس پر سفید بال ہونگے۔ فرمایا تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام سے مقابلہ کے لیے جاتے ہوئے اور ان خارجیوں کو چھوڑ جاتے ہو کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولادوں اور تمہارے اموال میں رہ جائیں۔ اللہ کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں، بے شک انہوں نے حرام خون بہایا اور لوگوں کے مویشی وغیرہ لوٹ لئے۔ پس تم اللہ کے نام پر چلو۔ حضرت سلمہ بن گھنیل کہتے ہیں پھر مجھے زید بن وہب نے ایک منزل پر اتارا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پل سے گزر رہے ہیں اور جب ہمارا خوارج سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن وہب راسی انکا سردار تھا۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا تیر پھینک دو اور اپنی تلواریں میانوں سے کھینچ لو میں خوف کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ کریں جو انہوں نے حروراء کے دن تمہارے ساتھ کیا۔ تو وہ لوٹے اور انہوں نے نیزوں کو

دور پھینک دیا اور تلواروں کو میان سے نکالا۔ لوگوں نے ان سے نیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ ایک دوسرے پر قتل کئے گئے ہم میں صرف دو آدمی کام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے ناقص ہاتھ والے کو تلاش کرو، تلاش کرنے پر نہ ملا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان لوگوں پر آئے جو ایک دوسرے پر قتل ہو چکے تھے آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ پھر اس کو زمین کے ساتھ ملا ہوا پایا آپ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا۔ تو پھر عبیدہ سلمانی نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں تک عبیدہ نے تین بار قسم کا مطالبہ کیا اور آپ نے تین بار ہی اس کے لئے قسم کھائی۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب التحریض علی قتل الخوارج، جلد 2، صفحہ 748، حدیث 1066، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے ”عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحُرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ، وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بَالْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا، مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَعْغِضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدٌ، إِحْدَى يَدَيْهِ طَبِي شَاةٍ أَوْ حَلْمَةٍ تُدِي فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْظُرُوا، فَانْظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ، مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَاتَّوَا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ، زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ، قَالَ: رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ“ ترجمہ: عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ حروریہ کے خروج کے وقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، خوارج نے کہا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا تھا میں ان میں ان لوگوں کی نشانیاں پہچان رہا ہوں یہ زبان سے تو حق کہتے ہیں مگر وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا اور حلق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مغضوب اللہ کے ہاں یہی ہیں۔ ان میں سے ایک سیاہ آدمی ہے اس کا ہاتھ بکری کے تھن یا پستان کے سر کی طرح ہے۔ پھر جب ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تو فرمایا کہ دیکھو لوگوں نے دیکھا تو وہ نہ ملا۔ پھر کہا دوبارہ جاؤ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ بولا نہ مجھے جھوٹ کہا گیا۔ دو یا تین مرتبہ بھی فرمایا پھر انہوں نے اس کو ایک کھنڈر میں پایا تو اس کو لائے یہاں تک

کہ اسے حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں اس جگہ موجود تھا جب انہوں نے یہ کام کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں یہ فرمایا۔ یونس نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ہے: بکیر نے کہا مجھے ایک شخص نے ابن حنین سے روایت بیان کی کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کا لے کو دیکھا۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب التحریض علی قتل الخوارج، جلد 2، صفحہ 749، حدیث 1066، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَنَاهُ ذُو الْخَوِصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: وَيَلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اَعْدِلْ، قَدْ خَبِتَ وَخَسِرْتَ إِنَّ لَمْ أَكُنْ اَعْدِلْ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عَنْقَهُ؟ فَقَالَ: دَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرِقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرِقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَاضِيهِ، وَهُوَ قَدْ حُفَّ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدَّمُ، آيَتْهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضْدِيهِ مِثْلُ نَذْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدْرُدُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فَأَنَى بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتُهُ“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ مال تقسیم کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذوالخوِصرہ جو قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص تھا حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! انصاف کیجئے! آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کیا تو تم نے بہت نقصان اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا اس کو رہنے دو اس کے چند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو کمتر، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس کے پھل کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی۔ پھل سے اوپر والے حصہ کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی۔ اس کے پر اور پیکان کے

درمیانی مقام کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز دکھائی نہ دے گی اور اگر اس کے پر کی جگہ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہ گندگی اور خون سے گزر گیا، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ آدمی ہوگا اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان یا پھڑکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو یہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے اور یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے۔ میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے اس شخص کے بارے حکم دیا وہ شخص تلاش کر کے لایا گیا میں نے اس میں وہی خصوصیات پائیں جن کو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام، جلد 4، صفحہ 200، دار طوق النجاة، مصر)

حضرت علی شیر خدا کی پیشین گوئی کہ خارجی ختم نہ ہوئے یہ نکتے رہیں گے

جنگ نہروان میں خارجیوں کی عبرتناک شکست کے موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دے دی تھی کہ یہ خارجی ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ آگے بھی آتے رہیں گے۔ البدایہ والنہایہ میں ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ صَبْرَةَ الْحَنْفِيِّ قَالَ: شَهِدْنَا النَّهْرَوَانَ مَعَ عَلِيٍّ، فَلَمَّا وَجَدَ الْمُخْدَجَ سَجَدَ سَجْدَةً طَوِيلَةً... يَقُولُونَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي قَطَعَ دَابِرَهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَفِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ“ ترجمہ: حضرت ریان بن صبرہ حنفی سے مروی ہے: ہم نہروان میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے۔ جب مخدج مل گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے لمبا سجدہ کیا۔ مسلمانوں نے کہا: اللہ عز وجل کے لئے حمد ہے اے امیر المومنین جس نے ان خارجیوں کو ختم فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا: نہیں، اللہ عز وجل کی قسم یہ اپنے باپوں کے صلبوں اور ماؤں کے رحموں میں موجود ہیں۔

(البدایہ والنہایہ، ثم دخلت سنة سبع وثلاثين، ذكر مسير أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى الخوارج، جلد 7، صفحہ 289، دار الفكر، بیروت)

خارجیوں کا حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانا

یہی ہوا کہ بچے ہوئے خارجی جنگ نہروان میں مرے ہوئے خارجیوں کو شہید سمجھتے ہوئے انہیں یاد کرتے تھے جیسا کہ خارجی پھانسی دیئے جانے والے دہشت گردوں کو شہید ثابت کرتے ہوئے ان کی تشہیر کرتے ہیں۔ ان خارجیوں نے مکہ جیسی پاک جگہ پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کرنے کا عزم کیا تھا۔ مقاتل الطالبيين میں علی بن الحسین الأصہبانی (المتوفی 356ھ)

لکھتے ہیں ”اجتمع بمكة نفر من الخوارج فتذاكروا أمر المسلمين فعابوهم وعابوا أعمالهم عليهم وذكروا أهل النهروان وترحموا عليهم وقال بعضهم لبعض فلو أنا شربنا أنفسنا لله فأتينا أئمة الضلال وطلبنا غرتهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان، فتعاقدوا على ذلك عند انقضاء الحج، فقال عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله أنا أكفيكم عليا، وقال أحد الآخرين: أنا أكفيكم معاوية، وقال الثالث: أنا أكفيكم عمرو بن العاص“ ترجمہ: خوارج کا ایک گروہ مکہ میں اکٹھا ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کے امر کے متعلق ذکر کیا اور ان پر تنقیدیں کیں اور ان کے اعمال پر طعن کیا۔ جنگ نہروان میں مارے جانے والے خارجیوں کے لئے رحمت کی دعا کی اور بعض نے بعض سے کہا: اگر ہم اپنی جانیں اللہ عزوجل کے لئے بیچ دیں پھر گمراہ حکمرانوں کے خلاف لڑیں اور ان کے فریب کو ختم کریں اور ملک و لوگوں سے ان حکمرانوں کو دور کر کے امن دیں اور اپنے نہروان کے شہداء بھائیوں کے قتل کا بدلہ لیں۔ پس حج کے بعد ان خارجیوں کا اس پر معاہدہ ہوا۔ عبدالرحمن بن ملجم اللہ عزوجل کی اس پر لعنت ہونے کا کہنا کہ میں علی کو کافی ہوں۔ ایک نے کہا میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں اور تیسرے نے کہا میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا۔

(مقاتل الطالبین، عصر النبی والخلفاء الأولین، ثم نعود إلى ذكر خبر مقتله والسبب فيه، صفحہ 43، دار المعرفة، بیروت)

تجارب الأمم وتعاقب الہمم میں ابو علی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویہ (المتوفی 421ھ) نے یہ الفاظ لکھے ہیں ”فتذاكروا أصحاب النهروان، وترحموا عليهم، وعابوا ولاتهم، وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو قتلنا أئمة الضلال، لرجونا الأجر والثواب. فتحالف عبد الرحمان بن ملجم، والبرک بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي أن يأتي كل واحد منهم واحدا من الأئمة الثلاثة يعنون: عليا، ومعاوية، وعمرو بن العاص، فيغتالونهم. فأما ابن ملجم فقال: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وكان من أهل مصر“ ترجمہ: خارجیوں نے نہروان میں مارے جانے والے خارجیوں کا ذکر کیا اور ان پر رحمت کی دعا کی اور حکمرانوں پر عیب لگایا۔ انہوں نے کہا: ان کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے؟ اگر ہم ان گمراہ حکمرانوں کو قتل کریں گے تو امید ہے ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ عبدالرحمن بن ملجم، برک بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی میں سے ہر ایک نے تینوں ائمہ یعنی حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاصم میں سے ایک کو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ ابن ملجم نے کہا میں علی بن ابی طالب کو کافی ہوں۔ یہ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔

(تجارب الأمم وتعاقب الہمم، تحالف الخوارج لقتل علی، ومعاوية، وعمرو بن العاص، جلد 1، صفحہ 565، سروش، طهران)

خارجیہ عورتیں بھی فتنہ باز رہی ہیں

خارجیوں کے جہاد میں خارجیہ عورتوں کا بھی بہت عمل دخل رہا ہے جیسا موجودہ دور میں بھی خارجیہ عورتیں جہاد اور شرک و بدعت کے عنوان پر بہت بھاگ دوڑ والی ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کا نام نہاد جہاد میں شرکت کر کے خارجیوں سے زنا کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کروانے میں ایک خارجیہ عورت کا بھی ہاتھ تھا۔ المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں ”ان عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ مَلْجَمٍ رَأَى امْرَأَةً مِنْ تَيْمِ الرِّبَابِ يَقَالُ لَهَا: قِطَامٌ، كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ، تَرَى رَأَى الْخَوَارِجِ، قَدْ قَتَلَ قَوْمَهَا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا عَشَقَهَا فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: لَا أَتَزَوَّجُكَ إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ، وَقَتَلَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا بَنَى بِهَا قَالَتْ: يَا هَذَا قَدْ فَرَعْتَ فَاغْرَعْ، فَخَرَجَ مَلْتَبَسًا سِلَاحَهُ، وَخَرَجَتْ فَضَرِبَتْ لَهُ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ، وَخَرَجَ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، فَاتَّبَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسِّيفِ عَلَى قَرْنِ رَأْسِهِ“ ترجمہ: عبدالرحمن بن ملجم نے تیمم الرباب کی ایک عورت کو دیکھا جس کو قِطَام کہا جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی، وہ خارجیہ تھی۔ اس عورت کی قوم کو خارجی عقیدہ کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے یوم نہروان کو قتل کیا تھا۔ جب ابن ملجم نے اس عورت کو دیکھا تو اسے اس عورت سے عشق ہو گیا، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قِطَام نے کہا میں تم سے دو شرطوں پر نکاح کروں گی پہلی شرط ہے کہ حق مہر تین ہزار ہوگا اور دوسری شرط ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا جائے۔ ابن ملجم نے ان شرائط کے ساتھ اس سے نکاح کر لیا۔ جب اس عورت کے ساتھ صحبت ہو گئی تو قِطَام نے کہا میں نے اپنا عہد پورا کیا اب تو بھی اپنا عہد پورا کر۔ ابن ملجم اسلحہ لے کر نکلا اور یہ عورت بھی اس کے ساتھ گئی اور اس نے اس کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگوا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ لوگوں کو فخر کی نماز کے لئے جگاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلے: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ۔ عبدالرحمن ان کے پیچھے ہوا اور ان کے سر پر تلوار مار دی۔

(المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، وفي هذه السنة اجتمعت الخوارج على حرب علي --، 5، 174، دار الكتب العلمية، بيروت)

ابن ملجم خارجی کا حضرت علی کو شہید کرتے وقت قرآن پڑھنا

ابن ملجم خارجی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے وقت بھی قرآن پڑھا تھا۔ المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں ”وذكر أبو الحسن المدائني أن ابن ملجم لما ضرب علي بن أبي طالب، قال ابن ملجم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاءَ مَرْضَاتِ

اللہ، و آخر ما تكلم به على رضى الله عنه فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ ترجمہ: ابو الحسن مدائنی نے ذکر کیا کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی بن ابی طالب پر تلوار کا وار کیا تو ابن ملجم نے کہا: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہیں۔ جواباً حضرت علی المرتضیٰ نے جو آخری کلام فرمایا وہ یہ آیت تھی: جو ایک ذرہ بھرنیکی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

(المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، علی بن ابی طالب رضى الله عنه، جلد 5، صفحہ 179، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخمی ہونے کے بعد بھی شریعت پر عمل کرنا

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی ہونے کے بعد بھی شرعی حکم پر عمل کیا۔ البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَرَخَ الْيَوْرُ فِي وَجْهِهِ فَسَكَنَتْهُنَّ عَنْهُ فَقَالَ: ذُرُونَنِّي فَإِنَّهُنَّ نَوَائِحُ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ضَرْبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَكَانَ مَا ذَكَّرْنَا قَبْلُ. فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا نَقْتُلُ مُرَادًا كُلَّهَا؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أَحْبَسُوهُ وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ، فَإِنْ مِتُّ فَأَقْتُلُوهُ وَإِنْ عَشْتُ فَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ. وَجَعَلْتُ أُمَّ كُثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ تَقُولُ: مَا لِي وَلِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَقَتْلَ زَوْجِي عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَقَتْلَ أَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَقِيلَ لِعَلِيٍّ: أَلَا تَسْتَحْلِفُ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أَتْرَكُكُمْ كَمَا تَرَكُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا يَجْمَعُكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ كَمَا جَمَعَكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْهُ فِي آخِرِ وَقْتِ الدُّنْيَا بِفَضْلِ الصَّدِيقِ“ ترجمہ: جب حضرت علی مسجد کی طرف گئے تو آپ کے سامنے بطخیں چلائیں تو لوگوں نے انہیں خاموش کرادیا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو یہ نوحہ گر ہیں (یعنی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں)۔ جب آپ مسجد کی طرف گئے تو ابن ملجم نے آپ کو تلوار ماری پھر جو کچھ ہوا اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین! ہم ان سب قاتلوں کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بلکہ ان کو قید کر دو اور اچھی طرح باندھ دو۔ اگر میں مر جاؤں تو اس ایک قاتل کو قتل کر دو اور اگر میں زندہ رہا تو زخموں کا قصاص ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں صبح کی نماز کے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے کہ میرے شوہر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق صبح کی نماز میں شہید ہوئے اور میرے باپ امیر المؤمنین بھی صبح کی نماز میں شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت کیا گیا کیا آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ دوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے تمہیں چھوڑا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی چاہی تو وہ تم کو تمہارے بہترین آدمی پر اسی طرح اکٹھا کر دے گا جس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمہیں بہتر آدمی (حضرت ابو بکر صدیق) پر اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے وقت بھی ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔

(البدایہ والنہایہ، تنمۃ سنة أربعین من الهجرة، غریبۃ من الغرائب وآبۃ من الآواب، جلد 8، صفحہ 13، دار الفکر، بیروت)

ابن ملجم حضرت علی کو شہید کرنا عظیم ثواب جانتا تھا

ابن ملجم حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کرنے کو ثواب عظیم سمجھتا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”شَبِيبُ بْنُ نَحْدَةَ الْأَشْجَعِيُّ الْحُرُورِيُّ قَالَ لَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ: هَلْ لَكَ فِي شَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ؟ قُتِلَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: نَكَلْتُكَ أُمُّكَ، لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِذَا كَيْفَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ أَكْمُنُ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا خَرَجَ لِصَلَاةِ الْعَدَاةِ شَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقَتَلْنَاهُ، فَإِنْ نَجَوْنَا شَفِينَا أَنْفُسَنَا وَأَدْرَكْنَا ثَارَنَا، وَإِنْ قُتِلْنَا فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَيْحَكَ لَوْ غَيْرَ عَلِيٍّ كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ؟ قَدْ عَرَفْتُ سَابِقَتَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَقَرَابَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَجِدُنِي أَنْشَرُحُ صَدْرًا لِقَتْلِهِ. فَقَالَ: أَمَّا تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ؟ فَقَالَ: بَلَى قَالَ: فَتَقْتُلُهُ بِمَنْ قَتَلَ مِنْ إِخْوَانِنَا“ ترجمہ: شبیب بن نجدہ اشجعی خارجی سے ابن ملجم نے کہا: کیا تجھے دنیا اور آخرت کی بزرگی میں کچھ دلچسپی ہے؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت علی کا قتل۔ اس نے کہا: تیری ماں تجھے روئے، تو نے ایک بڑی بات کی ہے۔ تو اسے کیسے قتل کر سکے گا؟ ابن ملجم نے کہا میں مسجد میں چھپ جاؤں گا اور جب وہ صبح کی نماز کے لئے نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے۔ اگر ہم بچ گئے تو ہم اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اپنا بدلہ لے لیں گے اور اگر قتل ہو گئے تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ اس نے کہا تو ہلاک ہو جائے، اگر حضرت علی کے سوا کوئی اور شخص ہوتا تو وہ میرے لئے بہت معمولی ہوتا۔ میں ان کی سبقت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قرابت کو جانتا ہوں اور میں ان کے قتل کے لئے شرح صدر نہیں پاتا۔ ابن ملجم نے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اہل نہروان کو قتل کیا۔ تو اس نے کہا: کیوں نہیں۔ ابن ملجم نے کہا: ہم حضرت علی کو اپنے مقتول بھائیوں کے بدلے میں قتل کریں گے۔

(البدایہ والنہایہ، سنة أربعین من الهجرة النبویة، صفة مقتلہ رضی اللہ عنہ، جلد 7، صفحہ 326، دار الفکر، بیروت)

البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”فَلَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

استدعى الحسن بَابْنِ مُلْجَمٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ: إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ عَاهَدْتُ اللَّهَ عِنْدَ الْحَظِيمِ أَنْ أَقْتَلَ عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةَ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُمَا، یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن سے ابن ملجم نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں حطیم کے پاس اللہ عزوجل سے عہد کیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو قتل کروں گا۔

(البداية والنهاية، سنة أربعين من الهجرة النبوية، صفة مقتله رضى الله عنه، جلد 7، صفحہ 330، دار الفكر، بیروت)

خارجیوں کا حضرت علی کی شہادت پر خوش ہونا

خارجیوں کو جب حضرت علی کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اس پر خوش ہوئے اور اللہ عزوجل کی حمد بیان کی اور ابن ملجم کی تعریف کی۔ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں ”بلغهم قتل على رضى الله عنه، فدعا أصحابه أولئك وكانوا تسعة عشر رجلا، فأتوه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الإخوان من المسلمين، إنه قد بلغني أن أحاكم ابن ملجم قعد لعلى عند أغباش الصبح، فشد عليه فقتله، فأخذ القوم يحمدون الله على قتله“ ترجمہ: جب خارجیوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو (حیان بن ظلیان سلمیٰ نے) خارجیوں کو بلایا اور وہ انیس (۱۹) لوگ تھے۔ جب سب آگئے تو اس نے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر کہا: اے مسلمان بھائیو! مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارا بھائی ابن ملجم علی کو شہید کرنے کے لئے سحری کے وقت چھپ کر بیٹھا رہا اور حضرت علی پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ قوم نے حضرت علی کی شہادت کی خبر سن کر اللہ عزوجل کی حمد بیان کی۔

(المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، وفيها تحركات الخوارج، جلد 5، صفحہ 193، دار الكتب العلمية، بيروت)

ابن ملجم قتل ہوتے وقت بھی قرآن پڑھتا رہا

ابن ملجم کو جب بطور قصاص قتل کیا گیا اس وقت بھی یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ الوافی بالوفیات میں صلاح الدین خلیل بن ابیک بن عبد اللہ الصفدی (المتوفی 764ھ) لکھتے ہیں ”قیل إنه قطع يدها ورجلاه ولم يتأوه بل يتلو القرآن فلما أرادوا قطع لسانه امتنع عن إخراجهم فتعبدوا في ذلك فقليل له قطع يداك ورجلاك وما ألفت ولا امتنعت فما هذا الامتناع من قطع لسانك فقال لثلاث فتوتني تلاوة القرآن شيئا وأنا حي فشقوا شذقه وأخرجوا لسانه بكلاب وقطعوه“ ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ جب ابن ملجم کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو اس نے آہ و بکا نہ کی بلکہ قرآن پڑھتا رہا۔ جب اس کی زبان کاٹنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس سے منع کر دیا۔ لوگ اس پر حیران ہوئے اور ابن ملجم سے کہا گیا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے

گئے لیکن تمہیں نہ درد ہوا اور نہ تم نے منع کیا تو اب زبان کاٹتے وقت کیوں منع کر رہے ہو؟ ابن ملجم نے کہا اس لئے کہ میں قرآن پڑھنے سے محروم ہو جاؤں گا جبکہ میں زندہ ہوں۔ تو انہوں نے اس کے جڑے کو پھاڑ کر میخ کے ساتھ اس کی زبان باہر نکالی اور اس کو کاٹ دیا۔

خارجی ابن ملجم کو بہت نیک انسان سمجھتے تھے

جس طرح موجودہ خارجی مولوی یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور حضرت امام حسین کو باغی ثابت کرتے ہیں اسی طرح خارجی بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غلط اور ابن ملجم جیسے ملعون کو نیک و کار سمجھتے تھے۔ تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والأعلام میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”قال الفقیہ أبو مُحمَّد بن حزم: یقولون إنّ ابن ملجم أفضل أهل الأرض“ ترجمہ: الفقیہ ابو محمد بن حزم نے کہا: خارجی کہتے تھے کہ ابن ملجم اہل زمین میں سے افضل ہے۔ (تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والأعلام، عبد الرحمن بن ملجم، جلد 3، صفحہ 653، دار الكتاب العربی، بیروت)

مختلف ادوار میں خارجی نکلتے رہے اور قتل و غارت کرتے رہے

یہ خارجی فتنہ ختم تو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا۔ نہروان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف عقائد و نظریات کے ساتھ یہ نکلتے رہے ہیں۔ اپنی وحشیانہ قتل و غارت کو یہ جہاد سمجھتے رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے باطل استدلال کرتے رہے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون میں عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون (المتوفی 808ھ) لکھتے ہیں ”أفتناهم بعض علماء الخوارج بالجهاد لقوله تعالى ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ الآية، فاجتمعوا للخروج كما قلنا“ ترجمہ: بعض علمائے خوارج نے جہاد کا فتویٰ دیا اللہ عز و جل کے اس فرمان کو دلیل بناتے ہوئے پھر بیشک تمہارا رب ان کے لئے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے۔۔۔ پوری آیت۔ تو تمام خوارج نے لڑنے پر اتفاق کر لیا جیسا کہ ہم نے کہا ہے۔

(تاریخ ابن خلدون، الخبر عن الخوارج و ذکر أولیئہم و تکرر خروجہم فی الملة الإسلامية، جلد 3، صفحہ 181، دار الفکر، بیروت)

خارجیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جو ہمارے گروہ میں نہیں وہ مشرک ہے

خارجیوں کا شروع سے ہی یہ بنیادی عقیدہ رہا ہے کہ جو ان کے عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے جو لڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہو وہ کافر ہے، تاریخ طبری میں بہت بڑے خارجی شیب کا تذکرہ ہے جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا۔ شیب

سے صالح بن مسرح کہتا ہے ”یا امیر المؤمنین، کیف ترى فى السيرة فى هؤلاء الظلمة؟ أنقتلهم قبل الدعاء، أم ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأى فيهم قبل أن تخبرنى فيهم برأىك، أما أنا فأرى أن نقتل كل من لا يرى رأينا قريبا كان أو بعيدا“ ترجمہ: اے امیر المؤمنین! آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اس رات میں جنگ کے لئے روانہ ہو جانا چاہئے؟ اور کیا ہمیں ان کو حق کی طرف دعوت دینے سے قبل ان سے لڑنا چاہئے یا لڑنے سے پہلے ان کو دعوت دینی چاہئے؟ قبل اس کے کہ اس معاملہ میں آپ کوئی رائے دیں میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ہمارے عقائد و خیالات کو نہ مانے ہمیں اس کو قتل کر دینا چاہئے، چاہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہو یا غیر ہو۔

(تاریخ الطبری، الجزء السادس، سنہ ست و سبعین، جلد 6، صفحہ 219، دار التراث، بیروت)

تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام میں امام ذہبی (المتوفى 748ھ) لکھتے ہیں ”والإباضية فرقة من الخوارج، رأسهم عبد الله بن يحيى بن إباح، خرج فى أيام مروان الحمار وانتشر مذهبه بالمغرب، ومذهبه أن أفعالنا مخلوقة لنا. ويكفر بالكبائر، وأنه ليس فى القرآن خصوص. ومَن خالفه كفر وحل له دمه وماله“ ترجمہ: اباضیہ فرقہ خارجیوں میں سے ہے اس کا سردار عبد اللہ بن یحییٰ بن اباض تھا۔ اس نے مروان الحمار کے زمانے میں خروج کیا۔ اس کا مذہب مغرب میں پھیلا ہوا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے افعال ہماری ہی مخلوق ہیں (یعنی افعال کا خالق رب تعالیٰ نہیں)۔ کبیرہ گناہ پر مسلمان کو کافر قرار دیتا تھا۔ اس کے نزدیک قرآن میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور جس نے اس کے عقائد کی مخالفت کی وہ کافر ہو گیا اور اس کا خون و مال مباح ہو گیا۔

(تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، سنہ أربع وثلاثین وثلاثمائة، جلد 25، صفحہ 33، دار الكتاب العربی، بیروت)

درس قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا

جس طرح موجودہ نجدی خارجی درس قرآن کے نام پر اجتماع کر کے مسلمانوں کو مشرک ثابت کر کے ان کے خلاف جہاد کے فتوے دیتے ہیں، اسی طرح یہ خارجی بھی کرتے رہے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے جب خارجی کاروائی کرنے کے لئے آپس میں مشورے کر رہے تھے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے متعلق خبر پہنچی آپ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں پکڑا ”فقال لهم المغيرة ما حملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين؟ فقالوا ما أردنا من ذلك شيئا، قال بلى، قد بلغنى ذلك عنكم، ثم قد صدق ذلك عندى جماعتكم، قالوا له أما اجتماعنا فى هذا المنزل فان حيان ابن ظبيان أقرأنا القرآن، فنحن نجتمع عنده فى منزله فنقرأ القرآن عليه فقال اذهبوا بهم إلى السجن“ ترجمہ: حضرت

مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے مسلمانوں میں تفریق پھیلانے کا کیوں ارادہ کیا ہے؟ خارجیوں نے کہا ہم نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیوں نہیں، مجھ تک تمہارے متعلق یہی خبر پہنچی ہے اور تمہارے اس اجتماع کو دیکھ کر اس خبر کی سچائی ثابت ہوگئی۔ خارجیوں نے کہا ہم اس جگہ اس لئے اکٹھے ہوئے ہیں کہ حیان بن ظبیان ہمیں قرآن سیکھاتا ہے اور ہم اس کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا انہیں قید کر دو۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، سنة ثلاث وأربعين، جلد 5، صفحہ 182، دار التراث، بیروت)

چھوٹے سے گناہ پر مسلمانوں کو کافر قرار دینا

تاریخ شاہد ہے کہ یہ خارجی ذرا سے گناہ پر مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کرتے رہے ہیں جیسے ابھی بھی نام نہاد مجاہد جو فی الحقیقت امریکہ کے پالے ہوئے تھے ان دہشت گردوں نے ایک پروفیسر کو نماز میں ٹخنے ننگے نہ کرنے پر قتل کر دیا، داعش والوں نے فٹ بال میچ دیکھنے والے تیرا (۱۳) افراد کو سرعام گولیاں مار کر قتل کیا، اپنی بیویوں کو برقعہ نہ پہنانے پر پانچ افراد کو قتل کر دیا۔ ان نام نہاد جہادیوں کا عورتوں کو قتل کرنے کی ویڈیوز میٹ پر ملتی ہیں۔ تاریخ میں بھی ایسے کثیر واقعات ہیں کہ خارجی مسلمانوں کو گناہ پر کافر سمجھ کر قتل کر دیتے تھے۔ تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”وہم العباد والقراء من أصحاب علی الذین مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو فی الدین إلی تکفیر العصاة بالذنوب، وإلی قتل النساء والرجال، إلا من اعترف لهم بالكفر وجدد إسلامه“ ترجمہ: خارجی عبادت گزار اور اقاری تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے تھے، پھر اسلام سے نکل گئے اور دین میں غلو کی طرف چلے گئے، ان کا وتیرہ گناہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرنا، عورتوں اور مردوں کا قتل کرنا تھا۔ ہاں جو ان کے لیے کفر کا اقرار کر لیتا اور نیا اسلام قبول کر لیتا (اسے مسلمان جانتے تھے۔)

(تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، سنة تسع و ثلاثين، جلد 3، صفحہ 606، دار الكتاب العربی، بیروت)

خارجی مسلمان عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بناتے رہے ہیں

عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ لونڈیاں اور غلام بھی بناتے رہے ہیں۔ اکمال فی التاریخ میں ابوالحسن علی بن ابی الکرم ابن الاثیر (المتوفی 630ھ) لکھتے ہیں ”وَقَامَ الْعُلَمَاءُ فِي أَهْلِ الْقَيْرَوَانِ يُحَثُّونَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَقَتَالِ الْخَوَارِجِ وَيَذَكِّرُونَهُمْ مَا يَفْعَلُونَهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ السَّبْيِ وَالْإِبْنَاءِ مِنَ الْإِسْتِرْقَاقِ وَالرِّجَالِ مِنَ الْقَتْلِ“ ترجمہ: اہل قیروان کے علماء اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو جہاد اور خوارج کے خلاف لڑنے کے لئے تیار کیا اور خارجیوں کی خرافات بتائیں کہ

جو وہ کرتے ہیں یعنی مسلمان عورتوں کو لونڈیاں، لڑکوں کو غلام بناتے اور مردوں کو قتل کرتے ہیں۔

(الکامل فی التاریخ، ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة، جلد 4، صفحہ 226، دار الكتاب العربي، بیروت)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کا خدشہ

جس طرح موجودہ خارجیوں نے صحیح مجاہدین کو بدنام کروایا اور سنی علماء کو قبروں سے نکال کر پھانسی دی، حضرت ابن حجر عدی کو قبر سے نکالا، کئی صحابہ و اولیاء کی قبروں پر بم مارے اسی طرح پہلے خارجی بھی مسلمانوں کو قبروں میں سے نکال کر ان کے جسموں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک چھپانے میں یہی حکمت تھی کہ کہیں خارجی ان کے جسم مبارک کے ساتھ بُری حرکت نہ کریں۔ البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں ”أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ الْحَسَنُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَدُفِنَ بِدَارِ الْإِمَارَةِ بِالْكُوفَةِ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْخَوَارِجِ أَنْ يَنْبُشُوا عَنْ جُثَّتِهِ“ ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر نو تکبیرات پڑھیں اور ان کو دار الخلافہ کوفہ میں دفن کیا گیا اس خوف سے کہ خارجی ان کی قبر شہید کر کے ان کا جسم مبارک نہ نکال لیں۔

(البدایہ والنہایہ، سنة أربعين من الهجرة النبوية، صفة مقتله رضي الله عنه، جلد 7، صفحہ 329، دار الفكر، بیروت)

ابن کثیر نے جلد 8، صفحہ 13 میں چار تکبیروں کا بھی ذکر کیا ہے اور دیگر کتب میں حضرت علی کی قبر نجف میں ہونے کا بھی

ذکر موجود ہے۔

خارجیوں کی مکہ و مدینہ پر قبضہ کرنے کی شروع سے کوشش رہی ہے

ان خارجیوں کی شروع سے بہت بڑی کوشش یہی رہی ہے کہ مکہ و مدینہ پر قبضہ کیا جائے۔ تاریخی ثبوت اس پر موجود ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ مکہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ 128 ہجری میں ابو حمزہ نامی خارجی نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لئے لوگوں کو ابھارا اور مکہ و مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ شریف کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا، پھر یہ ابو حمزہ خارجی مدینہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھا اور جہاد کی باطل تعریف و مفہوم بیان کیا، پھر خارجیوں کی بُری عادت کی طرح وہی کفر و شرک کے فتوے دیئے چنانچہ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج ابن جوزی (المتوفی 597ھ) اور تاریخ الطبری میں امام طبری نے لکھا ہے ”حدثني العباس قال قال هارون حدثني جدی أبو علقمة، قال سمعت أبا حمزة علي منبر رسول الله يقول: من زنى فهو كافر ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو

کافر، ومن شك أنه كافر“ ترجمہ: ابوعلقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحمزہ کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہتے ہوئے سنا جو زنا کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو چوری کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء السابع، سنہ ثلاثین و مائة، جلد 7، صفحہ 397، دار التراث، بیروت)

تاریخ شاہد ہے کہ نور الدین و صلاح الدین ایوبی رحمہما اللہ کے بعد انگریز اور دوسرے دشمنان اسلام ترکوں کی قوت و طاقت سے لرزہ بر اندام تھے۔ ترک مسلمانوں کی حجاز پر حکومت تھی۔ لیکن ترکوں کو بہر جانب جنگوں نے گھیر رکھا تھا، ترکوں کی انہی دشمنوں میں مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر نجدیوں نے مل کر بیس ہزار کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر نے مکہ مدینہ پر چڑھائی کر دی، مسلمانوں کو بے دریغ شہید کر دیا، مسجد نبوی کے خزانوں کو لوٹ لیا، حرین طہیین پر قبضہ کر لیا، صحابہ کرام و صحابیات کی قبروں کو ختم کر دیا، مقدس مقامات کو گرا دیا۔

ترک حکمران جلد ہی نجدی عقائد اور ان کے پشت پناہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی خطرے سے باخبر ہو گئے اور انہوں نے نجدیوں کی سرکوبی کے لئے فوج بھیجی جس نے نجدیوں کو شکست دی۔

نجدیوں کی اس طرح حرین شریفین پر قتل و غارت پر کلام کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار، کتاب الجہاد، باب البغاة میں زیر بیان خوارج فرماتے ہیں ”کما وقع فی زماننا فی اتباع عبدالوہاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانو ینتحلون مذهب الحنابلہ لکنہم اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من خالف اعتقادہم مشرکون و استباحوا بذلک قتل اهل السنة و قتل علمائہم حتی کسر اللہ تعالیٰ شوکتہم و خرب بلادہم و ظفر بہم عساکر المسلمین عام ثالث و ثلاثین و مائتین و الف“ ترجمہ: یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروان (ابن) عبدالوہاب سے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حرین محترمین پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہلسنت کا قتل اور ان کے علماء کا شہید کرنا مباح ٹھہرا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور لشکر مسلمین کو 1233ھ میں ان پر فتح بخشی۔

(رد المحتار کتاب الجہاد، باب البغاة، جلد 4، صفحہ 262، دار الفکر، بیروت)

اس کے بعد پھر 1925ء میں اہل سعود نے یہودیوں اور برطانیہ کی مدد سے مکہ پر حملہ کیا اور کثیر مسلمانوں کا قتل کیا اور اس پر قبضہ کر لیا جو ابھی تک قائم ہے جس کی مزید تفصیل آگے سعودی تاریخ میں آئے گی۔

☆---فصل دوم: محمد بن عبد الوہاب کا تعارف---☆

اہل سعود کی حجاز پر حکومت کے پیچھے ابن عبد الوہاب نجدی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس لئے سعودی حکومت سے پہلے ابن عبد الوہاب نجدی کا تعارف بہت ضروری ہے جو پیش خدمت ہے:

تاریخ اسلام میں نجد کے فتنے عام طور پر ملتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ بنا رہے تھے تو اس وقت شیطان شیخ نجدی کے روپ میں آیا اور ان کو مشورے دیئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں سب سے آخر میں جس قبیلہ نے اسلام قبول کیا وہ نجد کا قبیلہ تھا اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد سب سے پہلے جو قبیلہ اسلام سے پھرا وہ بھی نجد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لشکر مرتدوں کی سرکوبی کے لئے یہاں بھیجا تھا، یہ شکست پانے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مسیلہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی نجد سے تھا۔

ابن عبد الوہاب کے متعلق حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی

نجد کے فتنوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اس حدیث کی تصدیق اٹھارہویں صدی عیسوی میں ابن عبد الوہاب نجدی خارجی سے ہوئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ”هناك الزلازل والوفتن وبها يطلع قرن الشيطان“ ترجمہ: وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہیں سے نکلے گا شیطان کا سینگ۔ (صحیح بخاری، کتاب الجمعة، باب ما قيل في الزلازل والآيات، جلد 2، صفحہ 33، دار طوق النجاة، مصر)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ابن عبد الوہاب خارجی نجد میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے اسے نجدی کہا گیا اور ابن عبد الوہاب کی نسبت سے اس کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نہ صرف خارجی نظریات پر تھا بلکہ ساری زندگی ان نظریات کو آگے پھیلانے میں مصروف عمل رہا، دیگر خارجیوں کی طرح اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو میرے جیسا اعتقاد نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ ابن عبد الوہاب اسی گستاخ ذوالخویر کے قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انصاف کرو۔ محمد بن عبد الوہاب کے نجدی اور تمیمی ہونے کا اعتراف وہابی مولویوں نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو! (1) مقدمہ کتاب التوحید عربی، صفحہ 3- (2) مقدمہ کتاب التوحید مترجم، صفحہ 15، 24- (3) حیات طیبہ، صفحہ 258- (4) ہدایۃ المستقید، صفحہ 71، 79- (5) ترجمان وہابیہ

صفحہ 10، 18، 19، 58۔ (6) محمد بن عبد الوہاب، صفحہ 13۔ (7) فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1، صفحہ 414۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی بارہویں صدی ہجری کے اوائل میں 1115ھ کے قریب پیدا ہوا، اس کی شخصیت نے ملت اسلامیہ میں افتراق اور انتشار کا ایک نیا دروازہ کھولا، اہل اسلام میں کتاب و سنت کے مطابق جو معمولات صدیوں سے رائج تھے، اس نے خارجیوں کی پرانی رسم برقرار رکھتے ہوئے ان معمولات کو کفر اور شرک قرار دیا، مقابر صحابہ اور مشاہد و مآثر کی بے حرمتی کی، قبہ جات کو مسمار کیا، رسومات صحیحہ کو غلط معنی پہنائے اور ایصال ثواب کی تمام جائز صورتوں کی غلط تعبیر کر کے انہیں الذبح غیر اللہ (غیر اللہ کے لیے ذبح) اور الذبح غیر اللہ (غیر اللہ کے لیے منّت) کا نام دیا، توسل کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء امت سے استمداد اور استغاثہ کو یدعون من دون اللہ کا جامہ پہنا کر عبادت غیر اللہ قرار دیا، انبیاء علیہم السلام، ملائکہ کرام، اور حضور تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنے والوں کے قتل اور ان کے اموال لوٹنے کو جائز قرار دیا۔

ابن عبد الوہاب کے متعلق اس کے اساتذہ کا فرمان کہ یہ گمراہ ہوگا

ابن عبد الوہاب کے چال چلن دیکھ کر اس کے اساتذہ نے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ گمراہ ہو جائے گا۔ مفتی اعظم مکہ مکرمہ (یہ اپنے دور میں مکہ شہر کے مفتی رہے ہیں) احمد زینی دحلان متوفی (1304ھ) لکھتے ہیں ”فاخذ عن كثير من علماء المدينه منهم الشيخ محمد بن سليمان الكردى الشافعى والشيخ محمد حياة السندى الحنفى و كان الشيخان المذكوران وغيرهما من اشيائهم يتفرسون فيه الالحاد والضلال، ويقولون: سيضل هذا، ويضل الله به من بعده واشقاقه، وكان الامر كذلك، وما اخطأت فراسهم فيه“ ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب نے بہت سے علمائے مدینہ مثلاً شیخ محمد سلیمان کردی شافعی اور شیخ محمد حیات سندى حنفی سے علمی استفادہ کیا، یہ دونوں اور ان کے علاوہ اساتذہ کرام ابتداء ہی سے اس کے اندر بے دینی اور گمراہی کے آثار محسوس کر رہے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ عنقریب گمراہ ہو جائے گا اور اس کے ہاتھوں رحمت خدا سے دور اور شقی لوگ بھی گمراہ ہوں گے ان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، اس کے بارے میں ان کی فراست ایمانی نے خطا نہیں کھائی۔

(الدرر السنية فى الرد على الوهابية، صفحہ 112، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

ابن عبد الوہاب کے نئے دین کا نام وہابیت تھا

شیخ نجدی نے جس نئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وہ عرف عام میں وہابیت کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے پیروکار وہابی کہلائے چنانچہ خود شیخ نجدی کے تبعین اپنے آپ کو برملا وہابی کہتے اور کہلاتے ہیں چنانچہ علامہ طحاوی نے لکھا

ہے ”امام محمد، فهو صاحب الدعوة التي عرفت بالوهابية“ ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب نے جس تحریک کی دعوت دی تھی، وہ وہابیت کے نام سے معروف ہے۔

(محمد بن عبد الوہاب، صفحہ 13)

ابن عبد الوہاب کے بعض گمراہ استاد

ابن عبد الوہاب نجدی مدینہ منورہ حصول علم کے لیے گیا وہاں اس کی ملاقات شیخ محمد حیات سے ہوئی۔ شیخ محمد حیات انتہائی متعصب قسم کا عالم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کو شرک قرار دیتا تھا۔ اس نے شیخ نجدی کو یہی تعلیم دی۔ عثمان نجدی لکھتا ہے ”حکى ان الشيخ محمد اوقف يوما عند الحجرة النبوية عند الناس يدعون و يستغيثون عند حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الشيخ ما تقول في هؤلاء قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعلمون فقام في المدينة ماشاء الله ثم خرج منها الى نجد و تجهز الى البصرة يريد الشام فلما وصلها جلس يقرء فيها عند عالم جيل من اهل المجموعة قرية من قرى البصرة في مدرسة فيها ذكر لى ان اسمه محمد المجموعى فاقام مدة يقرء عليه فيها وينكر اشياء من الشرقيات والبدع و اعلن بالانكار و استحسّن شيخه قوله“ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن شیخ نجدی حجرہ نبویہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہاں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے وسیلہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ شیخ نجدی نے شیخ محمد حیات سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ شیخ محمد حیات نے کہا یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اور ان کے یہ اعمال باطل ہیں۔ پس یہ کچھ عرصہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ میں رہا پھر شیخ نجدی اس کے بعد نجد چلا گیا اور وہاں سے پھر بصرہ جانے کی تیاری کی اور وہاں سے شام کا ارادہ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو بصرہ کی ایک بستی میں محمد مجموعی سے ملاقات ہوئی۔ اس کے پاس شیخ نجدی ایک مدت تک ٹھہرا اور جائز اعمال کا انکار کرتے ہوئے اسے شرک و بدعت قرار دیتا رہا اور اس کا استاد اس کی تعریف کرتا رہا۔

(المجد فی تاریخ نجد، جلد 1، صفحہ 21)

ابن عبد الوہاب نجدی کی حجاز میں جن علماء سے ملاقات ہوئی وہ غیر مقلد تھے جن میں ایک عبد اللہ بن ابراہیم تھا یہ ابن تیمیہ جیسے مولوی کے نظریات سے متاثر تھا۔ اس نے ابن تیمیہ کے افکار میں شیخ نجدی کو اس طرح ڈھالا کہ ابن عبد الوہاب نجدی ابن تیمیہ سے بھی دوہا تھا آگے نکل گیا۔ علی طنطاوی لکھتا ہے ”ولقى في المدينة رجلين و كان لهما في حياته و توجييه اثر كبير الاول شيخ نجدى، من اسرة لها الوجاهة والرياسة في قرية المجعة عالم عاقل من العاكفين على كتب

ابن تیمیہ و المتبعین له والاخذین بآراءه هو الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف“ ترجمہ: شیخ نجدی کی ملاقات مدینہ منورہ میں دو ایسے شخصوں سے ہوئی جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے میں بہت مؤثر ہوئے۔ ان میں سے پہلا شخص نجد کا ایک ایسا عاقل عالم تھا جس کے خاندان کو مجمعہ شہر میں وجاہت و ریاست حاصل تھی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کی کتابیں تھیں۔ اس شخص کا نام شیخ عبد اللہ بن ابراہیم بن سیف تھا۔

(محمد بن عبد الوہاب، صفحہ 15)

شیخ نجدی جب اس طرح کی گمراہ کن تعلیم سیکھ کر نجد واپس آیا تو والد سے مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لے کر بصرہ گیا (جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا) اور وہاں محمد مجموعی سے ملاقات ہوئی جو متشدد عالم تھا۔ یہاں شیخ نجدی پھٹ پڑا اور بصرہ کے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع ہو گیا۔ خود ابن عبد الوہاب لکھتا ہے ”و عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم“ ترجمہ: مجھے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں (مسلمانوں) کا توحید کو مان لینا انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتا اور ان لوگوں کا نبیوں اور فرشتوں سے شفاعت طلب کرنا اور ان کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا ہی وہ سبب ہے جس نے ان کے قتل اور اموال لوٹنے کو جائز کر دیا ہے۔“

(کشف الشبهات، صفحہ 20، 21)

محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد

ابن عبد الوہاب کے چند عقائد پیش خدمت ہیں جن پر آج بھی وہابیت عمل پیرا ہے:

1۔ محمد کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک

(کتاب التوحید محمد ابن عبد الوہاب، صفحہ 124)

ہے۔

2۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرا دینے پر قادر ہو گیا تو گرا دوں گا۔

(اوضح البراہین)

3۔ مفتی اعظم مکہ فرماتے ہیں ”ان بعض اتباعه كان يقول عصای هذه خیر من محمد لانها ینتفع بها فی

قتل الحیة ونحوها و محمد قد مات و لم یبق فیہ نفع اصلاً“ ترجمہ: اس کے بعض پیروکار کہتے ہیں: میری لاٹھی محمد (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ وغیرہ مارنے کا کام لیا جاسکتا ہے اور (معاذ اللہ) محمد مر گئے ان سے

کوئی نفع باقی نہ رہا۔

(الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة، صفحہ 111، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

4۔ جس نے یا رسول اللہ۔ یا عباس۔ یا عبدالقادر وغیرہ کہا اور ان سے ایسی مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیماروں کو شفاء۔ دشمن پر مدد اور مصیبتوں سے حفاظت وہ سب سے بڑا مشرک ہے اس کا قتل حلال ہے اور اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے یہ عقیدہ اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایسا کہنے والا فاعل مختار اللہ ہی کو سمجھتا ہو اور ان حضرات کو محض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

(کتاب العقائد، صفحہ 111)

5۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے یہ لوگ ملائکہ اور اولیاء سے شفاعت کے خواستگار ہیں اور اس طرح اللہ کا قرب چاہتے ہیں اسی وجہ سے ان کو قتل کرنا جائز اور ان کا مال لوٹنا حلال ہے۔

(کشف الشبهات ابن عبد الوہاب، صفحہ 6)

ابن عبد الوہاب نجدی کا مزارات کو شہید کرنا

شیخ نجدی نے اپنے باطل عقائد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خارجیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شدت کا راستہ اختیار کیا اور خود مزارات کو شہید کرنے کے درپے ہوا۔ سب سے پہلے جس مزار کو اس نے شہید کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مولوی عثمان بن بشر نجدی لکھتا ہے ”ثم ان الشيخ اراد ان يهدم قبه قبر زيد بن خطاب رضي الله تعالى عنه التي عند الجبيلة فقال لعثمان دعنا نهدم هذه القبة التي وضعت على الباطل و ضل بها الناس عن الهدى فقال دونكها فاهدمها فقال الشيخ اخاف من اهل الجبيلة ان يوقعوا بنا ولا يستطيع هدمها الا وانت معي فسار معه عثمان بنحو ستمائة رجل فلما اقتربوا منها ظهروا عليهم اهل الجبيلة يريدون ان يمنعوها فلما راهم عثمان علم ما هموا به فتاهب لحربهم فلما رأوا ذلك كفوا عن الحرب دخلوا بينهم وبينهما ذكر لي ان عثمان لما اتاهما قال للشيخ نحن لا نتعرضها فقال اعطوني الفاس فهدمها الشيخ بيده حتى ساواها“ ترجمہ: پھر شیخ نے جبیلہ میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد ڈھانے کا ارادہ کیا اور اپنے معاون عثمان سے کہا ”آؤ ہم دونوں مل کر اس قبہ کو گرا دیں جو ناجائز ہے اور اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ عثمان نے کہا یہ کام تم خود ہی کرو۔ شیخ نجدی نے کہا میں اہل جبیلہ سے ڈرتا ہوں وہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہاری معاونت کے بغیر اس قبہ کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر عثمان اپنے تقریباً چھ سو ساتھیوں کے ساتھ شیخ نجدی کو لے کر چل پڑا۔ جب اہل جبیلہ نے دیکھا تو وہ مزاحم ہوئے، جب عثمان نے ان کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان کا کیا ارادہ ہے تو وہ ان سے لڑائی کے لئے تیار ہو گیا، جب اہل جبیلہ نے یہ دیکھا تو

انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو اس کے آدمی بستی والوں اور ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ جب عثمان قبہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ہم لوگ قبہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا مجھے کلباڑی دو۔ پھر شیخ نجدی نے ہاتھ میں کلباڑی لے کر قبہ توڑنا شروع کیا حتیٰ کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا۔

(المجد فی تاریخ نجد، جلد 1، صفحہ 10، 9)

اسی طرح شیخ نجدی نے چند مزارات اور بھی شہید کئے۔

ابن عبد الوہاب نجدی کے والد اس کے مخالف تھے

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دادا سلیمان بن علی شرف جنبی المسک اور اپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے اس کے چچا ابراہیم بن سلیمان بھی ممتاز عالم دین تھے، ابراہیم کے بیٹے عبدالرحمان مشہور فقیہ اور ادیب تھے۔

شیخ نجدی کے والد (متوفی 1740ء، 1153ھ) نہایت صالح العقیدہ بزرگ اور مشہور عالم دین اور فقیہ تھے، وہ شیخ نجدی کو تنقیص رسالت، توہین صحابہ اور تکفیر المسلمین جیسے گمراہ کن عقائد پر ہمیشہ سرزنش کرتے رہتے تھے۔

عثمان بن بشر نجدی لکھتے ہیں ”فلما الشیخ محمد وصل الی بلد حریملا جلس عند ابیه یقرأ علیہ وینکر ما یفعل الجہال من البدع و الشریک فی الأقوال و الأفعال اکثر منه الإنکار لذلك و لجمیع المحظورات حتی وقع بینہ و بین ابیه کلام و كذلك وقع بینہ و بین الناس فی البلد، فاقام علی ذالک مدة سنین حتی توفی ابوہ عبد الوہاب فی سنة ثلاث و خمسين و مائة و الف ثم اعین بالدعوة و الإنکار و الامر بالمعروف و النہی عن المنکر و تبعہ ناس من اهل البلد و مالوا معه! و اشتہر بذلك“ ترجمہ: جب شیخ نجدی حریملا پہنچ گیا اور اپنے والد سے پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں کے لوگ اپنے جن معمولات میں مشغول تھے، شیخ نجدی نے ان کو شرک اور بدعت قرار دیا اور اس بات میں اس کا اپنے والد عبد الوہاب سے بھی مباحثہ ہوا اور شہر کے دوسرے عمائدین نے بھی شیخ نجدی کی مخالفت کی۔ کئی سال تک یہ یہی ٹھہرا ہا حتیٰ کہ شیخ نجدی کے والد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1153ھ میں فوت ہو گئے، والد کی وفات کے بعد شیخ نجدی نے کھل کر اپنی تحریک کو پھیلایا اور بہت سے لوگ شیخ نجدی کے تابع ہو گئے اور اس کی دعوت مشہور ہو گئی۔

(المجد فی تاریخ نجد، جلد 1، صفحہ 38، دارالملك عبدالعزیز، الرياض)

محمد بن عبد الوہاب کے والد صاحب اس نجدی کے عقائد کی تردید کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے بیٹے سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ احمد زینی دحلان لکھتے ہیں ”و کان والدہ عبد الوہاب من العلماء الصالحین فکان ایضا یتفرس فی ولدہ

المذکور الاحاد و یذمه کثیرا و یحذر الناس منه“ ترجمہ: اس کے والد عبد الوہاب نیک علماء میں سے تھے اور وہ بھی دوسرے علماء کے مانند اپنے بیٹے میں الحاد و بے دینی کے آثار کو محسوس کر رہے تھے اور اس کی شدید مذمت کرتے اور لوگوں کو اس سے دور رکھتے تھے۔
(الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة، صفحہ 112، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

شیخ نجدی کا بھائی سلیمان بھی اس کے عقائد کی مذمت کرتا تھا

شیخ نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب (متوفی 1208ھ) اپنے والد کے مسلک کے حامل تھے اور اسلاف کے معمولات کو عقیدت سے گلے لگائے ہوئے تھے، ان کا تعارف کراتے ہوئے طنطاوی نے لکھا ہے ”وکان لعبد الوهاب ولد ان محمد و سلیمان اما سلیمان فکان عالما فقیها، وقد خلف اباه فی قضاء حریملہ و کان له ولدان عبد الله و عبد العزیز و كانا فی الورع والعبادة اية من الايات“ ترجمہ: شیخ عبد الوہاب کے دو بیٹے تھے محمد اور سلیمان، شیخ سلیمان بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے اور حریملہ میں اپنے والد کے بعد قاضی مقرر ہوئے، ان کے دولڑکے تھے عبد اللہ اور عبد العزیز وہ دونوں عبادت اور تقویٰ میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک نشانی تھے۔
(محمد بن عبد الوہاب نجدی، صفحہ 13)

شیخ سلیمان بن عبد الوہاب تمام زندگی شیخ نجدی سے عقائد کی جنگ لڑتے رہے۔
(الدرر السنیة، صفحہ 47)

مفتی مکہ مکرمہ زینی دحلان لکھتے ہیں ”و کذا اخوه سلیمان بن عبد الوهاب فکان ینکر ما احد ثه من البدع والضلال والعقائد الذائغة، و تقدم انه الف کتابا فی الرد علیہ“ ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب کے بھائی سلیمان بھی اس کی بدعات، گمراہی اور منحرف عقائد کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے پہلے پہل اس کے عقائد کے رد میں ایک کتاب لکھی۔

(الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة، صفحہ 112، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

دوسرے مقام پر لکھا ہے ”کان محمد بن عبد الوهاب الذی ابتدع هذه البدعة یخطب للجمعة فی مسجد الدرعية ویقول فی کل خطبة: و من توسل بالنبی فقد کفر، و کان اخوه الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب من اهل العلم فکان ینکر علیہ انکارا شدید ا فی کل ما یفعله، او یامر به ولم یتبعه فی شئی مما ابتدا عہ، وقال له اخوه سلیمان یوما کم ارکان الاسلام یا محمد بن عبد الوهاب؟! فقال خمسة، فقال: انت جعلتها ستة، السادس من لم یتبعک فلیس بمسلم، هذا عندک رکن سادس للاسلام“ ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب جو اس بدعت کا بانی ہے وہ درعیہ میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا اور ہر مرتبہ خطبے میں کہا کرتا: پیغمبر سے توسل کفر ہے۔ اس کے بھائی شیخ سلیمان بھی اہل علم

تھے، وہ اس کی ہر ہر بات اور ہر عمل کی سخت مخالفت کرتے اور اس کی بدعات میں سے کسی ایک میں بھی اس کی پیروی نہ کرتے۔ ایک دن سلیمان نے اپنے بھائی محمد سے سوال کیا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ شیخ نجدی نے جواب دیا پانچ۔ اس وقت شیخ سلیمان نے کہا: تو نے توچھ بنا رکھے ہیں اور چھٹا یہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔

(الدرر السنیة فی الرد علی الوہابیة، صفحہ 104، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

شیخ سلیمان جہاں نجدی کے عقائد و نظریات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تردید کرتے تھے وہاں انہیں اس خارجی نجدی سے اپنی جان کا بھی خوف تھا کہ کہیں ابن عبد الوہاب لوگوں کو قرآن و حدیث کی غلط تشریح بیان کر کے اپنے بھائی کو واجب القتل قرار دے کر اسے قتل نہ کروادے۔ احمد زینی دحلان کہتے ہیں ”ولما طال النزاع بینہ و بین اخیه خاف اخوہ ان یامر بقتله فارتحل الی المدینہ المنورۃ و ألف رسالة فی الرد علیہ و ارسلها لہ فلم ینتہ و ألف کثیر من علماء الحنابلہ و غیر ہم رسائل فی الرد علیہ و ارسلوها لہ فلم ینتہ“ ترجمہ: جب سلیمان اور اس کے بھائی شیخ نجدی کے درمیان اختلاف حد سے تجاوز کر گیا تو سلیمان اس خوف سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے کہ کہیں ان کا بھائی ان کے قتل کا حکم نہ دیدے۔ وہاں پر انہوں نے اس کی رد میں ایک رسالہ لکھا اور اسے بھیج دیا، وہ باز نہیں آیا، پھر بہت سے حنبلی اور غیر حنبلی علماء نے بھی اس کے رد میں رسالے لکھے اور اسے بھجوائے لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ (الدرر السنیة فی الرد علی الوہابیة، صفحہ 105، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

شیخ سلیمان نے اپنے بھائی ابن عبد الوہاب نجدی خارجی کے عقائد کے رد میں ایک انتہائی مفید اور مدلل رسالہ ”الصواعق الالہیہ“ تصنیف کیا جس کو عوام و خواص میں انتہائی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ موجودہ دور کے نجدی علماء کہتے ہیں کہ شیخ سلیمان نے اخیر عمر میں اپنے عقیدہ سے رجوع کر کے شیخ نجدی سے اتفاق کر لیا تھا لیکن یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس دعویٰ کے ثبوت پر نہ کوئی تاریخی شہادت ہے اور نہ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے ”الصواعق الالہیہ“ کے بعد کوئی ایسی کتاب لکھی جس نے ”الصواعق الالہیہ“ میں مذکور دلائل پر خط نسخ کھینچ دیا ہو۔

اسی طرح اس کے اساتذہ بھی اس کے تخریبی افکار پر اس کو ہمیشہ ملامت کرتے رہتے تھے۔

(بحوالہ المجد فی تاریخ نجد، جلد 1، صفحہ 8)

ابن عبد الوہاب نجدی کے بنیادی عقائد میں متقیص رسالت اور توہین صحابہ تھی

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ شیخ نجدی کے والد عبد الوہاب اور بھائی سلیمان صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور عینہ میں اس کے جو استاذ تھے وہ بھی ایک صالح اور دین دار شخص تھے، البتہ دو گمراہ مولویوں نے اس کو ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھا کر اسلاف کی

روایات سے باغی بنادیا۔ اس سلسلہ میں ایک وہابی مولوی مسعود عالم ندوی شیخ نجدی کی سرگرمیوں کے بارے میں لکھتا ہے: ”جاہلوں کے غلط عقیدوں کی اصلاح معبودان باطل قبہ و قبر سے ہٹا کر پھر معبود حقیقی کی درگاہ میں لاکھڑا کرنا ان کا مقصود تھا، پھر یہ ہر کس و ناکس کی بات نہ تھی، اس کے لیے ایمان خالص اور سچی عزیمت کی ضرورت تھی، اس راہ میں شیخ کو جن صبر آزمایا مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا اور جس خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے اس راہ کی تکلیفوں کا استقبال کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے پوری طرح متصف تھے۔ توحید کی طرف دعوت دی، غیر اللہ کے آگے سر خم کرنے، قبروں و لیوں سے مدد مانگنے اور نیکو کار بندوں کو معبود ثانی بنانے سے روکنے کی کوشش کی۔ قبروں کی زیارت میں مسنون طریقہ کے خلاف جو بدعتیں رائج ہو گئی تھیں، ان کے مٹانے کو عملی قدم اٹھایا۔ بس پھر کیا تھا مخالفت کا سیلاب اُٹ آیا اعزہ و اقرباء درپے آزار ہو گئے، خود باپ کو بھی یہ ادا پسند نہ آئی، شیخ نے باپ کے ادب اور استاذ کی عزت کا پورا لحاظ کیا، پر جو قدم آگے بڑھ چکا تھا، وہ پیچھے نہ ہٹا۔“

(محمد بن عبد الوہاب نجدی، صفحہ 31)

اس اقتباس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ توحید کے نام پر تنقیص رسالت اور توہین صحابہ و اولیاء کی جو دعوت لے کر شیخ نجدی اٹھا تھا، اس کی صدیوں پیچھے اسلام میں کوئی نظیر نہ تھی نہ جزیرہ عرب میں توحید کی اس نئی تشریح سے کوئی واقف تھا اور نہ شیخ نجدی کا اپنا خاندان اور اس کے اساتذہ اس سے واقف تھے۔

شیخ نجدی کے باطل عقائد کی مذمت جس طرح شیخ نجدی کے والد اور بھائی نے کی اسی طرح عرب و عجم کے بڑے بڑے علمائے کرام نے بھی کی ہے بلکہ مکہ مدینہ کے اس وقت کے جید مفتیان کرام نے شیخ نجدی کو گمراہ کہا ہے۔ آج بھی کئی اردو اور عربی کتب ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف با آسانی ملتی ہیں۔ اب حجاز پر قبضہ کر کے آج کے نجدی مولوی شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنے وقت کا مجدد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔

خارجیوں کی ایک نشانی سرمنڈوانا

حضور علیہ السلام نے خارجیوں کی ایک نشانی بتائی تھی کہ وہ سرمنڈوائیں گے شیخ نجدی اس نشانی پر بھی پورا اترا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ”يُخْرِجُ نَاسٌ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ، وَيَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاجِرُونَ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ--- قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ أَوْ قَالَ: التَّسْبِيْدُ“ ترجمہ: مشرق سے کچھ لوگ قیام کریں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہ اترے گا،

یہ لوگ دین سے اسی طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیرکمان سے خارج ہوتا ہے اور پھر دین کی طرف پلٹ کر نہ آئیں گے۔ عرض کیا گیا: ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا: وہ اپنے سر کے بال منڈواتے ہوں گے۔

زینی دحلان مفتی مکہ مکرمہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرنے کے ضمن میں لکھتے ہیں ”ففى قوله سيماهم التحليق تصريح بهذه الطائفة لانهم كانوا يامرون كل من اتبعهم ان يحلق راسه ولم يكن هذا الوصف لاحد من طوائف الخوارج والمبتدعة الذين كانوا قبل زمن هتولاء“ ترجمہ: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ”اس گروہ کی نشانی سر منڈوانا ہے“ میں اسی گروہ کی صراحت ہے کیونکہ یہ اپنے تمام پیروکاروں کو سر منڈوانے کا حکم دیتے تھے اور یہ صفت وہابیوں سے پہلے گزرے ہوئے خوارج و بدعتی فرقوں میں سے کسی ایک کے اندر نہیں تھی۔

(فتنة الوهابية، صفحہ 19، اسك كتابوى، استنبول)

وہ آگے چل کر لکھتے ہیں ”وكان السيد عبد الرحمن الاهدل مفتى زبيد يقول: لا حاجة الى التاليف فى الرد على الوهابية بل يكفى فى الرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، فانه لم يفعله احد من المبتدعة غيرهم“ ترجمہ: مفتی زبید سید عبد الرحمن اہل کہا کرتے تھے کہ وہابیوں کے عقائد کو رد کرنے کے لئے کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی حدیث پیغمبر جس میں اس فرقہ کی پہچان (سر منڈوانا) بیان کی گئی ہے ان کے عقیدہ کے باطل ہونے پر کافی ہے اس لئے کہ وہابیوں کے سوا کسی بھی بدعتی فرقے میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔

(فتنة الوهابية، صفحہ 19، اسك كتابوى، استنبول)

شیخ نجدی عورتوں کے بھی سر منڈواتا تھا

ابن عبد الوہاب نجدی ہر اس مرد و عورت کو سر منڈوانے کا حکم دیتا جو اس کے عقائد کو اپنا لیتا تھا۔ فتنة الوهابية میں ہے ”واتفق مرة ان امرأة اقامت الحجة على بن الوهاب لما كرهوا على اتباعهم ففعلت، امرها ابن عبد الوهاب ان تحلق راسها فقالت له حيث انك تامر المرأة بحلق راسها ينبغي لك ان تامر الرجل بحلق لحيته، لان شعر راس المرأة زينتها وشعر لحية الرجل زينته فلم يجد لها جوابا“ ترجمہ: ایک مرتبہ ایک عورت نے ابن عبد الوہاب پر حجت قائم کی جب انہوں نے اس کو اپنی اتباع پر مجبور کیا چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے اس کو سر کے بال منڈوانے کا حکم دیا تو اس عورت نے اس سے کہا: تو جو عورتوں کو سر منڈوانے کا حکم دیتا ہے تو مردوں کو داڑھی منڈوانے کا حکم دے اس لئے کہ جس طرح

مردکی زینت اس کی داڑھی ہے اسی طرح عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں محمد بن عبدالوہاب کوئی جواب نہ دے پایا۔
(فتنۃ الوہابیۃ، صفحہ 19، اسلک کتابوی، استنبول)

مفتی مکہ احمد زین دحلان کا اقتباس

حجاز کے سابقہ سنی مفتی سیدی احمد زین دحلان مکی قدس سرہ نے اپنی کتاب مستطاب ”درر سنیہ“ میں اس کے باطل عقائد کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے ”کان محمد بن عبدالوہاب ابتدع هذه البدعة، وکان اخوه الشيخ سليمان من اهل العلم فكان ينكر عليه انكارا شديدا في كل يفعله او يامر به فقال له يوما كم اركان الاسلام؟ قال خمسة، قال انت جعلتها ستة، السادس من لم يتبعك فليس بمسلم، هذا عندك ركن سادس للاسلام، وقال رجل اخر يوما كم يعتق الله كل ليلة في رمضان؟ قال مائة الف، وفي اخر ليلة يعتق مثل ما اعتق في الشهر كله؟ فقال له لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقدهم الله وقد حشرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك فبهت الذي كفر، فقال له رجل اخر هذا الدين الذي جئت به متصل ام منفصل فقال حتى مشايخي و مشايخهم الى ستمائة سنة كلهم مشركون فقال الرجل اذن دينك منفصل لا متصل فعمن اخذته قال وحى الهام كالخضر ومن مقابحه انه قتل رجلا اعلمى كان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن نهاه عن الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامر بقتله فقتل ثم قال ان الريابة في بيت الخاطئة يعنى الزانية اقل اثما ممن ينادى بالصلوة على النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) في المنائر، و كان يمنع اتباعه من مطالعة كتب الفقه واحرق كثيرا منها واذن لكل من اتبعه ان يفسر القرآن بحسب فهمه حتى همج الهمج من اتباعه فكان كل واحد منهم يفعل ذلك ولو كان لا يحفظ القرآن ولا شيئا منه فيقول الذي لا يقرؤ منهم لا خريقروا قرأ على حتى افسرك فاذا قرأ عليه يفسره له برايه وامرهم ان يعملوا ويحكموا بما يفهمونه فجعل ذلك مقدا على كتب العلم ونصوص العلماء و كان يقول في كثير من اقوال الائمة الاربعة ليست بشئ وتارة يتستر ويقول ان الائمة على حق ويقده في اتباعهم من العلماء الذين القوا في مذهب الاربعة وحرروها ويقول انهم ضلوا واضلوا، وتارة يقول ان الشريعة واحدة فما لهؤلاء جعلوها مذاهب اربعة هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتعمل الا بهما كان ابتداء ظهور امره في الشرق، وهي فتنه من اعظم الفتن كانوا اذا اراد احد ان يتبعهم على

دینہم طوعاً او کرہاً یا مرو نہ بالاتیان بالشہادتین اولاً ثم یقولون لہ اشہد علی نفسک ان کنت کافراً واشہد علی والدیک انہما ماتا کافرین واشہد علی فلان وفلان ویسمون لہ جماعة من اکابر العلماء الماضین فان شہدوا بذلك قبلوہم والا امروا بقتلہم وکانوا یصرحون بتکفیر الامة من منذست مائة سنة، واول من صرح بذلك محمد بن عبدالوہاب فتبعوہ فی ذلك، وکان یطعن فی مذہب الائمة واقوال العلماء ویدعی الانتساب الی مذہب الامام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کذباً وتسترا وزورا والا امام احمد برء منه واعجب من ذلك انه کان یکتب الی عمالہ الذین ہم من اجهل الجاہلین اجتہدوا بحسب فہمکم ولا تلتفتوا لہذہ الکتب فان فیہا الحق والباطل وکان اصحابہ لا یتخذون مذہباً من المذہب بل یجتہدون کما امرہم ویتسترون ظاہراً بمذہب الامام احمد ویلبسون بذلك علی العامة، فانتدب للرد علیہ علماء المشرق والمغرب من جمیع المذہب، ومن منکراتہ منع الناس من قراءة مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن الصلوة علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنائر بعد الاذان، ومنع الدعاء بعد الصلوة وکان یصرح بتکفیر المتوسل بالانبیاء والاولیاء وینکر علم الفقہ ویقول ان ذلك بدعة“ ترجمہ: محمد بن عبدالوہاب اس بدعت کا بانی ہے، اس کے بھائی شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل علم سے تھے اس پر ہر فعل و قول میں سخت انکار فرماتے، ایک دن شیخ نجدی سے کہا اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ بولا: پانچ۔ فرمایا: تو نے چھ کر دیئے، چھٹائیہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے وہ مسلمان نہیں، یہ تیرے نزدیک اسلام کا رکن ششم ہے۔ ایک صاحب نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں کتنے بندے ہر رات آزاد فرماتا ہے؟ بولا ایک لاکھ۔ اور شب عید اتنے کہ سارے مہینے میں آزاد فرمائے تھے۔ ان صاحب نے کہا: تیرے پیروکار تو اس کے سوویں حصہ کو بھی نہ پہنچے وہ کون مسلمان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں آزاد فرماتا ہے؟ تیرے نزدیک تو بس تو اور تیرے پیرو ہی مسلمان ہیں، اس کے جواب میں حیران ہو کر رہ گیا۔ ایک شخص نے اس سے کہا یہ دین کہ تو لایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہے یا منفصل؟ بولا خود میرے اساتذہ اور ان کے اساتذہ چھ سو برس تک سب مشرک تھے۔ اس شخص نے کہا: تب تیرا دین منفصل ہوا متصل تو نہ ہوا، پھر تو نے کس سے سیکھا؟ بولا: مجھے خضر کی طرح الہامی وحی ہوئی۔ اس کی خباثتوں سے ایک یہ ہے کہ ایک نابینا متقی خوش آواز مؤذن کو منع کیا کہ تو منارہ پر اذان کے بعد صلوٰۃ نہ پڑھا کر، نجدی نے اس مؤذن کے قتل کا حکم دے کر شہید کر دیا اور کہا کہ زانیہ اتنی گنہگار نہیں جتنا منارہ پر آواز بلند نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر درود بھیجنے والا ہے۔ یہ ابن عبدالوہاب نجدی اپنے پیروؤں کو کتب فقہ دیکھنے سے منع

کرتا، فقہ کی بہت سی کتابیں جلادیں اور انہیں اجازت دی کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے موافق قرآن کے معنی گھڑ لیا کرے، یہاں تک کہ کمینہ سا کمینہ اس کے پیروؤں کا ایسا ہی کرتا اگرچہ قرآن عظیم کی ایک آیت بھی نہ یاد ہوتی، جو محض ناخواندہ تھا وہ پڑھے ہوئے سے کہتا کہ تو مجھے پڑھ کر سنائیں اس کی تفسیر بیان کروں، وہ پڑھتا اور یہ معنی گھڑتا۔ پھر انہیں تفسیر ہی کرنے کی اجازت نہ دی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی حکم کیا کہ قرآن کے جو معنی تمہاری اپنی شکل میں آئیں انہیں پر عمل کرو اور انہیں پر مقدمات میں حکم دو اور انہیں کتابوں کے حکم اور اماموں کے ارشاد سے مقدم سمجھو، آئمہ اربعہ کے بہت سے اقوال کو محض بیچ و پوچ بتاتا اور کبھی تقیہ کر جاتا اور کہتا کہ امام تو حق پر تھے مگر یہ علماء جو ان کے مقلد تھے اور چاروں مذہب میں کتابیں تصنیف کر گئے اور ان مذاہب کی تحقیق و تلخیص کو گزرے یہ سب گمراہ تھے اور اوروں کو گمراہ کر گئے۔ کبھی کہتا شریعت تو ایک ہے ان فقہاء کو کیا ہوا کہ اس کے چار مذہب کر دیئے۔ یہ قرآن و حدیث موجود ہیں ہم تو انہیں پر عمل کریں گے۔ مشرق میں اس کے مذہب جدید سے ظہور کیا اور یہ فتنہ عظیم فتنوں سے ہوا۔ جب کوئی شخص خوشی سے خواہ جبراً ابن عبدالوہاب کے مذہب میں آنا چاہتا اس سے پہلے کلمہ پڑھواتا پھر کہتا خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر مرے اور اکابر آئمہ سلف سے ایک جماعت کے نام لے کر کہتا ان پر گواہی دے کہ یہ سب کافر تھے، پھر اگر اس نے گواہیاں دے لیں جب تو مقبول ورنہ اسے قتل کر دیتا اور صاف کہتا کہ چھ سو برس سے ساری امت کافر ہے۔ اول اس کی تصریح اسی ابن عبدالوہاب نے کی پھر اس کے سارے چیلے یہی کہنے لگے۔ وہ آئمہ کے مذہب اور علماء کے اقوال پر طعن کرتا اور براہ تقیہ جھوٹ فریب سے حنبلی ہونے کا ادعا رکھتا حالانکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری و بیزار ہیں اور اس سے عجیب تر یہ کہ اس کے نائب جو ہر جاہل سے بدتر جاہل ہوتے انہیں لکھ بھیجتا کہ اپنی سمجھ کے موافق اجتہاد کرو اور ان کتابوں کی طرف منہ پھیر کر نہ دیکھو کہ ان میں حق و باطل سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ لامذہب تھے اس کے کہنے کے مطابق آپ مجتہد بنتے اور بظاہر جاہلوں کے دھوکا دینے کو مذہب امام احمد کی ڈھال رکھتے، یہ چال ڈھال دیکھ کر مشرق و مغرب کے علمائے جمیع مذاہب اس ابن عبدالوہاب نجدی کے رد پر کمر بستہ ہوئے۔ اس کی بری باتوں سے یہ بھی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور اذان کے بعد مناروں پر حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوة بھیجنے اور نماز کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز بتایا اور انبیاء و اولیاء سے توسل کرنے والوں کو صراحۃً کافر کہتا اور علم فقہ سے انکار رکھتا اور اسے بدعت کہا کرتا۔

(الدر السنی، صفحہ 104۔۔۔، مکتبۃ الاحباب، دمشق)

یہ جس ہستی کا اقتباس نقل کیا گیا ہے یہ کوئی پاک و ہند کا مولوی نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً کے بہت

بڑے مفتی ہیں۔ اس مذکورہ عبارت میں واضح طور پر ائمہ کی تقلید، اذان کے ساتھ درود پڑھنے اور میلاد منانے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ابن عبد الوہاب نجدی کے نظریات کو باطل ثابت کیا جو ان افعال کو ناجائز و بدعت کہتا تھا اور آج کے وہابی نجدی بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کو مشرک و بدعتی ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔

علامہ جمیل آفندی عراقی کا بیان

ایک اور علامہ جمیل آفندی عراقی اپنی کتاب الفجر الصادق میں لکھتے ہیں ”وكان محمد هذا بادیء بدءه كما ذكره بعض كبار المؤلفين مولعا بمطالعة اخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب و سجاح و الاسود العنسی و طليحة الاسدی و اضرابهم فكان يضمرو في نفسه دعوى النبوة الا انه لم يتمكن من اظهارها و كان يسمى جماعته من اهل بلده الانصار و يسمى متابعيه من الخارج المهاجرين و كان يامر من حج حجة الاسلام قبل اتباعه ان يحج ثانية قائلا ان حجتك الاولى غير مقبولة لانك حججتها و انت مشرك و يقول لمن اراد ان يدخل في دينه اشهد على نفسك انك كنت كافرا و اشهد على والديك انهما ماتا كافرين و اشهد على فلان و فلان و يسمى له جماعة من اكابر العلماء الماضين انهم كانوا كفارا فان شهد بذلك قبله و الا امر بقتله و كان يصرح بتكفير الامة منذ ستمائة سنة و يكفر كل من لا يتبعه و ان كان من اتقى المسلمين و يسميهم مشركين و يستحل دماءهم و اموالهم و يثبت الايمان لمن اتبعه و ان كان من افسق الناس و كان عليه ما يستحق من الله ينقض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بعبارات مختلفة منها قوله فيه انه (طارش) و هو في لغة العامة بمعنى الشخص الذي يرسله احد الى غيره و العوام لا يستعملون هذه الكلمة فيمن له حرمة عندهم و منها قوله اني نظرت في قصة الحديدية فوجدت فيها كذا و كذا من الكذب الى غير ذلك من الالفاظ الاستخفافية حتى ان بعض اتباعه يقول بحضرته ان عصا هذه خير من محمد لاني انتفع بها و محمد قد مات فلم يبق فيه نفع و هو يرضى بكلامه و هذا كما تعلم كفر في المذاهب الاربعة“ ترجمہ: محمد (ابن عبد الوہاب) اس بدعت کا ایجاد کنندہ ہے جیسا کہ بعض کبار مؤلفین نے ذکر کیا کہ ابتداء میں شیخ نجدی جھوٹے مدعیان نبوت مثلاً مسيلمہ کذاب، سجاح، اسود عنسی، طليحہ اسدی اور دوسرے مدعیان نبوت کی کتابوں کا بڑے شوق سے مطالعہ کیا کرتا تھا اور وہ خود بھی اپنے تئیں نبوت کا مدعی سمجھتا تھا، لیکن اس کو اس دعویٰ کے اظہار پر قدرت حاصل نہ ہو سکی۔ اپنے شہر والوں کا نام اس نے انصار رکھا اور اسی کے دوسرے

ہم عقیدہ لوگ باہر سے آتے ان کا نام مہاجرین رکھا۔ جو شخص اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا اس سے اقرار کرتا کہ تمہاری پچھلی زندگی مشرک کا نہ تھی اور اگر تم حج کر چکے ہو تو تم پر اب دوبارہ حج کرنا لازم ہے کیونکہ پہلے جو تم نے حج کیا وہ مشرک ہونے کی حالت میں کیا تھا۔ نئے وہابی بننے والے سے کہتا کہ تو گواہی دے کہ تو کافر تھا، گواہی دے کہ تیرے والدین کفر پر مرے ہیں، گزشتہ اکابر علماء دین کا نام لے لے کر کہتا کہ گواہی دو وہ سب کافر تھے۔ اگر وہ شخص یہ گواہیاں دیتا تو اس کی بیعت قبول کرتا ورنہ اس کو قتل کر دیتا۔ شیخ نجدی بصریح کہتا تھا کہ اب سے چھ سو سال پہلے کی تمام امت کافر تھی اور وہ شخص جو اس کی پیروی نہ کرتا، اس کو کافر کہتا خواہ وہ کتنا ہی پرہیزگار مسلمان کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو مشرک کہتا اور ان کے قتل کو حلال اور ان کے مال لوٹنے کو جائز سمجھتا اور جو شخص اس کی اتباع کر لیتا خواہ وہ کیسا ہی فاسق کیوں نہ ہو اس کو موئن کہا کرتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مختلف طریقوں سے گستاخیاں کرتا تھا۔ آپ کو طارش کہتا تھا اور طارش کے معنی عام لغت میں اپیلچی (ڈاکیا) کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاں جو عزت دار ہو لوگ اس کے لیے یہ کلمہ استعمال نہیں کرتے۔ واقعہ حدیبیہ کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ میں نے اس واقعہ کو پڑھا اور اس میں بہت جھوٹی باتیں ہیں اسی طرح کے گستاخانہ جملے بولتا، یہاں تک کہ اس کے بعض پیروکار اس کی موجودگی میں برملا کہتے تھے کہ ہماری یہ لاشیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہے کیونکہ ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی نفع باقی نہیں رہا۔ یہ باتیں سن کر وہ خوش ہوا کرتا تھا اور یہ امور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مذاہب اربعہ میں کفر ہیں۔

(الفجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل والکرامات والخوارق، صفحہ 16، مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی)

ہمفرے کے اعترافات

ابن عبد الوہاب نجدی کی سیرت اور سعودی تاریخ پر جہاں کلام کیا جائے وہاں برطانوی جاسوس ہمفرے کے اعترافات بھی بیان کرنا تاریخ کا حصہ ہے۔

”ہمفرے کے اعترافات“ نامی کتاب انگریز حکومت کے ہمفرے نامی جاسوس کی آپ بیتی (انگریزی زبان میں) ہے، اب اردو میں بھی چھپ چکی ہے۔ یہ جاسوس خود اپنی ڈائری میں لکھتا ہے مجھے ترکوں کے خلاف جاسوسی کے لئے چھوٹی عمر میں بھیجا گیا وہاں مسلمان بن کر قرآن مجید اور اسلامی کتابیں ترکوں کے ایک بڑے معتمد علیہ عالم دین سے پڑھیں۔ ترکوں کے مخالفین کی تاک میں رہا۔ علماء میں محمد بن عبد الوہاب نجدی خوب انسان ملا، اس سے دوستی جوڑی اور انگریز سربراہوں سے

ملاقاتیں کرائیں، انہوں نے اسے خوب تیار کیا اور ہر طرح کی تربیت کے بعد ترکوں کے خلاف استعمال کیا۔ یہاں تک کہ وہ ترکوں کی شکست میں اسی تحریک وہابیت سے کامیاب ہوا۔ ہمفرے کہتا ہے: محمد بن عبدالوہاب سے میل جول اور ملاقاتوں کے ایک سلسلہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ برطانوی حکومت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے یہ شخص بہت مناسب دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اونچاڑنے کی خواہش، جاہ طلبی، غرور، علماء و مشائخ اسلام سے اس کی دشمنی، اس حد تک آزاد خیالی کہ خلفائے راشدین بھی اس کی تنقید کا نشانہ بنیں اور حقیقت کے سراسر خلاف قرآن و حدیث سے استنباط اس کی کمزوریاں تھیں، جس سے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا۔

میں نے سوچا کہاں یہ مغرور جوان اور کہاں استنبول کا وہ ترک بوڑھا آدمی (احمد آفندی) جس کے افکار و کردار گویا ہزار سال پہلے کے افراد کی تصویر کشی کرتے تھے۔ اس نے اپنے اندر ذرا بھی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ حنفی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ بوڑھا شخص ابوحنیفہ کا نام زبان پر لانے سے پہلے اٹھ کر وضو کرتا تھا یا مثلاً صحیح بخاری کے مطالعہ کو اپنا فرض سمجھتا تھا جو اہل سنت کے نزدیک حدیثوں کی نہایت معتبر اور مستند کتاب ہے اور وہاں بھی وضو کئے بغیر کتاب کو نہیں چھوتا تھا اور اس کے بالکل برعکس شیخ محمد بن عبدالوہاب ابوحنیفہ کی تحقیر کرتا تھا اور اسے ناقابل اعتبار سمجھتا تھا۔ محمد (بن عبدالوہاب) کہتا تھا: ”میں ابوحنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں۔“ اس کا دعویٰ تھا کہ نصف صحیح بخاری بالکل لچر اور بیہودہ ہے۔

بہر صورت میں نے محمد بن عبدالوہاب سے بہت گہرے مراسم قائم کر لئے اور ہماری دوستی میں ناقابل جدائی استحکام پیدا ہو گیا۔ میں بار بار اس کے کانوں میں یہ رس گھولتا تھا کہ خدا نے تمہیں حضرت علی اور حضرت عمر سے کہیں زیادہ صاحب استعداد بنایا ہے اور تمہیں بڑی فضیلت اور بزرگی بخشی ہے۔ اگر تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً ان کی جانشینی کا شرف تمہیں ہی ملتا۔“

ہمفرے ابن عبدالوہاب نجدی سے مسائل پر بحث و مباحثہ کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ابن عبدالوہاب نجدی سے متعہ کے متعلق بحث کی تو ابن عبدالوہاب نجدی کو صحیح جواب نہ دینا آیا۔ جب ابن عبدالوہاب نجدی خاموش ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس پر ہمفرے کا یہ بیان پڑھئے: ”محمد بن عبدالوہاب نے چپ سادھ لی اور خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل تھی۔ اس موضوع پر اس کے خیالات درست کر کے میں نے اس کے ”حیوانی خیالات“ کو ابھارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک غیر متاہل شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا: متعہ کے ذریعے اپنی زندگی پر مسرت بنانا چاہتے ہو؟ محمد بن عبدالوہاب نے رضا اور رغبت کی علامت سے اپنا سر جھکا

لیا۔

میں اپنے فرائض کے انتہائی اہم موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں بہر حال تمہارے لئے اس کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں محمد بن عبد الوہاب بصرہ کے ان سنیوں سے خوف زدہ نہ ہو جائے جو اس بات (متعہ) کے مخالف تھے۔ میں نے اطمینان دلایا کہ ہمارا پروگرام بالکل مخفی رہے گا یہاں تک کہ عورت کو بھی تمہارا نام نہیں بتایا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد اس بدقماش نصرانی عورت کے پاس گیا جو انگلستان کے نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کی طرف سے بصرہ میں عصمت فروشی پر معصوم تھی اور مسلم نوجوانوں کو بے راہ روی پر ابھارتی تھی۔ میں نے اس سے تمام واقعات بیان کئے۔ جب وہ راضی ہو گئی تو میں نے اس کا عارضی نام صفیہ رکھا اور کہا کہ میں شیخ کو لے کر اس کے پاس آؤں گا۔

مقررہ دن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کو لے کر صفیہ کے گھر پہنچا۔ ہم دونوں کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نے ایک اشرفی مہر پر ایک ہفتہ کے لئے صفیہ سے عقد کیا۔ مختصر یہ کہ میں باہر اور صفیہ اندر سے محمد بن عبد الوہاب کو آئندہ کے پروگراموں کے لئے تیار کر رہے تھے۔ صفیہ نے احکام دین کی پامالی اور آزادی رائے کا پرکیف مزہ محمد بن عبد الوہاب کو چکھا دیا تھا۔“

(ہمفرے کے اعترافات، صفحہ 37، 38)

ہمفرے نے مزید ابن عبد الوہاب سے شراب کے مسئلہ میں بات کی اور اسے شراب کے جائز ہونے پر دلائل دیئے نتیجہً ابن عبد الوہاب نے اپنا جو موقف اختیار کیا اسے ہمفرے کی زبانی سنئے: ”(ابن عبد الوہاب نے کہا) اگر شراب میں مستی اور نشہ نہ ہو تو پینے والے پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے اور اس لئے وہ شراب جس میں مستی نہیں حرام نہیں۔

میں نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ شراب سے متعلق گفتگو کو صفیہ کے گوش گزار کیا اور اس کو تاکید کی کہ موقع ملتے ہی محمد بن عبد الوہاب کو نشہ میں چور کر دو اور جتنا ہو سکے شراب پلاؤ۔

دوسرے دن صفیہ نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے شیخ کے ساتھ جی کھول کر شراب نوشی کی یہاں تک کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ رات کی آخری گھڑی میں کئی مرتبہ اس نے مقاربت کی اور اب اس پر نقاہت کا عالم طاری ہے اور چہرے کی آب و تاب ختم ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں اور صفیہ پوری طرح محمد بن عبد الوہاب پر چھا چکے تھے۔ اس منزل پر مجھے نوآبادیاتی علاقوں کے وزیر کی سنہری بات یاد آئی جو اس نے مجھے الوداع کرتے ہوئے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا: ہم نے اسپین کو کفار (مراد اہل اسلام ہیں) سے شراب اور جوئے کے ذریعے دوبارہ حاصل کیا۔ اب انہی دو طاقتوں کے ذریعے دوسرے

(ہمفرے کے اعترافات، صفحہ 39، 40)

علاقوں کو بھی پامردی کے ساتھ واپس لینا ہے۔“

ہمفرے نے ابن عبدالوہاب نجدی کے ذہن میں نماز فرض نہ ہونے کے دسویں دینے اور آہستہ آہستہ اسے نمازوں سے دور کر دیا۔ ہمفرے کہتا ہے: نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے پابندی چھوٹ گئی۔ اب وہ کبھی نماز پڑھتا اور کبھی نہ پڑھتا۔ خاص طور سے صبح کی نماز غالباً اس نے ترک ہی کر دی تھی۔ ہم لوگ رات کو دیر تک جاگتے، جس کی وجہ سے صبح اٹھنے اور وضو کرنے کی ہمت اس میں باقی نہیں رہتی تھی۔

قصہ مختصر آہستہ آہستہ میں محمد بن عبدالوہاب کے بدن سے ایمان کا لبادہ اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔

(ہمفرے کے اعترافات، صفحہ 41)

ہمفرے ابن عبدالوہاب نجدی کو جھوٹے خواب سنا کر اس طرح بہلا پھسلا کر مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا اور ایک نیا وہابی فرقہ بنانا چاہتا تھا جس کا اعتراف ہمفرے کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”میرا مقصد محمد بن عبدالوہاب کو رہبری اور پیشوائی کی فکر دینا ہو گیا۔ مجھے اس کے قلب و روح میں اتر کر شیعہ سنی فرقوں کے علاوہ اسلام میں ایک تیسرے فرقے کی سربراہی کی پیش کش کو اس کے لیے قابل عمل بنانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری تھا کہ پہلے میں اس کے ذہن کو بیجا محبتوں اور اندھے تعصبات سے پاک کر دوں اور اس عنوان سے اس کی آزدخیالی اور بلند پروازی کو تقویت پہنچاؤں۔ اس کام میں صفیہ بھی میری مددگار تھی کیونکہ محمد بن عبدالوہاب اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اور ہر ہفتہ متعہ کی مدت کو بڑھاتا تھا۔ مختصر یہ کہ صفیہ نے محمد بن عبدالوہاب سے صبر و قرار اور اس کے تمام اختیارات چھین لئے تھے۔“

(ہمفرے کے اعترافات، صفحہ 42)

اب انگریزوں اور ہمفرے کا مقصد ابن عبدالوہاب نجدی کو حکمرانی کی لالچ دے کر قتل و غارت کروانا تھا۔ ہمفرے لکھتا ہے: سیکرٹری نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا: تمہیں محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمارے عمال اصفہان میں اس سے بڑی صراحت کے ساتھ پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں اور وہ ان باتوں کو مان چکا ہے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ اسے عثمانی حکومت کے مقامی عمال، علماء اور متعصب لوگوں کے ہاتھوں آنے والے خطرات سے بچالیا جائے اور اس کی حمایت اور تحفظ کا بھرپور انتظام کیا جائے کیونکہ اس کی دعوت کے ظاہر ہوتے ہی ہر طرف سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور خطرناک صورتوں میں اس پر حملے کئے جائیں گے۔“

حکومت برطانیہ نے شیخ محمد عبدالوہاب کو اسلحے سے اچھی طرح لیس کرنے کے بعد ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کی تائید بھی کی تھی اور شیخ کی مرضی کے مطابق جزیرۃ العرب میں واقع نجد کے قریب علاقے کو اس کی حاکمیت کا پہلا مقام قرار دیا

تھا۔

شیخ کی موافقت کی خبر سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں نے سیکرٹری سے صرف یہ سوال کیا کہ میری آئندہ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہوگا اور شیخ سے کس قسم کا کام لینا ہوگا۔ نیز یہ کہ میں اپنے فرائض کا کہاں سے آغاز کروں؟

سیکرٹری نے جواب دیا: نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے تمہارے فرائض کو بڑی وضاحت سے متعین کیا ہے اور وہ ان امور کی نگرانی ہے جسے شیخ کو تدبیر سجا انجام دینا ہے وہ یہ ہیں:

(1) اس کے مذہب میں شمولیت اختیار نہ کرنے والے مسلمانوں کی تکفیر اور ان کے مال، عزت اور آبرو کی بربادی کو روکنا، اس ضمن میں گرفتار کئے جانے والے مخالفین کو بردہ فروشی کی مارکیٹ میں غلام و کنیز کی حیثیت سے بیچنا۔
(2) بت پرستی کے بہانے بصورت امکان خانہ کعبہ کا انہدام اور مسلمانوں کو فریضہ حج سے روکنا اور حاجیوں کے جان و مال کی غارت گری پر قبائل عرب کو اکسانا۔

(3) عرب قبائل کو عثمانی خلیفہ کے احکامات سے سرتابی کی ترغیب دینا اور ناخوش لوگوں کو ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا۔ اس کام کے لئے ایک ہتھیار بن فوج کی تشکیل۔ اشراف حجاز کے احترام اور اثر و نفوذ کو توڑنے کے لئے انہیں ہر ممکن طریقے سے پریشانیوں میں مبتلا کرنا۔

(4) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں اور کلی طور پر اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لے کر اور اسی طرح بت پرستی کے آداب و رسوم کو مٹانے کے بہانے مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی زیارت گاہوں اور مقبروں کو ختم کرنا۔

(5) جہاں تک ممکن ہو سکے اسلامی ممالک میں فتنہ و فساد، شورش اور بدامنی کا پھیلاؤ۔“

(ہمفرے کے اعترافات، صفحہ 85، 86)

اس کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی نے کھل کر برطانیہ کے ان نکات پر عمل کیا اور نجد میں اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی اور برطانیہ اس کی مدد کرتا رہا۔ پھر انگریزوں نے محمد بن سعود جو سعودی خاندان کا مورث اعلیٰ ہے اور اسی کے نام پر سعودیہ ملک ہے اسے بھی ابن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ کام پر لگایا۔ ہمفرے لکھتا ہے: ”محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے برسوں بعد جب یہ نکاتی پروگرام کامیابی کی پوری منزلیں طے کر چکا تو نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے ارادہ کیا کہ اب سیاسی اعتبار سے بھی جزیرہ

العرب میں کوئی کام ہونا چاہئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے عمال میں سے محمد بن سعود کو محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ اشتراک عمل پر مامور کیا اور اس کام کے لئے محمد بن عبدالوہاب کے پاس خفیہ طور پر ایک نمائندہ بھیجا تا کہ اس کے سامنے حکومت برطانیہ کے مقاصد کی توضیح کرنے اور محمد بن (یعنی محمد بن عبدالوہاب اور محمد بن سعود) کے اشتراک عمل کی ضرورت پر زور دے اور تاکید کرے کہ دینی امور کے فیصلے کلی طور پر محمد بن عبدالوہاب کے ہاتھ ہونگے اور سیاسی امور کی نگرانی محمد بن سعود کی ذمہ داری ہوگی۔“

(ہمفرے کے اعترافات، صفحہ 89)

ہوسکتا ہے کوئی شخص بالخصوص وہابی نظریات والا ہمفرے کے اعترافات کو غلط کہے اور اسے غیر مستند ثابت کرے اس لیے اس کی سند کے لیے انٹرنیٹ کی مشہور معلوماتی سائٹ ویکیپیڈیا کا اقتباس ملاحظہ ہو: ”ہمفرے کی یادداشتیں ایک برطانوی جاسوس ہمفرے کی یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ہمفرے ایک ایسا برطانوی جاسوس تھا جس نے لارنس آف عربیہ سے بھی پہلے خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں راہ ہموار کی اور اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ یادداشتیں دنیا کی بیشتر زبانوں بشمول اردو میں چھپ چکی ہیں۔ ہمفرے نے ایک مسلمان کا روپ دھارا، اپنی جاسوسیوں کی ابتداء ترکی سے شروع کی جس کے بعد وہ عربستان (موجودہ سعودی عرب) چلا گیا جہاں اس نے اسلام میں رخنہ پیدا کرنے اور ترکی خلافت کے خلاف عربوں کو ہموار کرنے اور بغاوت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ ان یادداشتوں کے بیانات کی تصدیق ممکن نہیں، اس لیے سچ جھوٹ کی تمیز کرنا مشکل ہے۔“

پہلے پہل یہ یادداشتیں قسط وار جرمنی کے مشہور اخبار شپیگل (Spiegel) میں شائع ہوئیں۔ بعد میں یہ فرانسیسی اخبار لی موند (Le Monde) میں شائع ہوئیں جہاں سے لبنان کے ایک مترجم نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ کافی عرصہ بعد اس کا انگریزی ترجمہ بعنوان ایک برطانوی جاسوس کے اعترافات اور برطانیہ کی اسلام دشمنی (Confessions of a British spy and British enmity against Islam) ہزمت بکس (Hizmet Books) نے برطانیہ سے شائع کیا۔ ترکی میں ترکی اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ کتاب وقف اخلاص پبلیکیشنز (Waqf Ikhlas) نے استنبول، ترکی سے شائع کی ہے جس کے جملہ حقوق بمعہ حقوق ترجمہ محفوظ نہیں رکھے گئے یعنی اسے کوئی بھی ترجمہ کر کے چھاپ سکتا ہے۔

فارسی میں اس کا ترجمہ بعنوان ”خاطرات مستر ہمفرے، جاسوس بریتانیا در خاور میانه“ تہران سے شائع ہوا۔ چونکہ اس کے جملہ حقوق آزاد رکھے گئے تھے اس لیے تہران ہی میں اسے ”اعترافہای یک جاسوس بریتانیایی“ کے نام سے بھی شائع کیا گیا۔ اردو میں اس کا ترجمہ ”ہمفرے کی یادداشتیں“ (جبکہ اصل نام ہمفرے ہے) کے عنوان سے شائع ہوا جس کا ہر

سال دو سال بعد کوئی نیا نسخہ چھپ جاتا ہے۔

یہ یادداشتیں برطانوی ہمفرے نے لکھی ہیں جو برطانیہ کی وزارت نوآبادیات (Ministry of Colonies) کی طرف سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین علاقوں میں آیا۔ اس کا کام دو برطانوی مقاصد کو حاصل کرنا تھا۔ اول یہ کہ موجودہ نوآبادیات میں برطانوی قبضہ کو مستحکم کرنا اور دوم یہ کہ نئی نوآبادیات بنانا خصوصاً اسلامی ریاستوں پر قابض ہونا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمفرے نے بظاہر اسلام قبول کیا اور ترکی میں رہائش رکھی۔ وہاں اس نے ترکی میں رہائش پذیر عربوں میں ترکوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کیا۔ یہ دور اٹھارویں صدی کا ابتدائی زمانہ ہے۔ خود ہمفرے کے الفاظ میں وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اسلامی دنیا میں اس جیسے 5000 برطانوی جاسوس بھیجے گئے تھے جنہیں عربی و ترکی زبانوں کی تعلیم بھی دی گئی تھی۔ اولاً ان افراد کو 1710ء میں بھیجا گیا تھا۔ 1720ء اور 1730ء کی دہائی میں ہمفرے نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے اپنے الفاظ کے مطابق اس نے ایک انقلابی مسلمان کے طور پر محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور اسے شیشے میں اتارا۔ ہمفرے لکھتا ہے کہ اس نے محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ مل کر قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ اس نے عرب سرداروں اور دیگر اہم افراد کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے۔ بعض وقتوں میں اس نے دولاکھ برطانوی پونڈ فی مہینہ تک عربوں میں بانٹے۔ یہ وہ رقم تھی جو برطانیہ انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دیتا تھا۔ ہمفرے نے 11 تربیت یافتہ برطانوی افراد کو جو صحرائی جنگ کے ماہر تھے، غلاموں کے روپ میں عربوں کو پیش کیا تاکہ وہ ترکوں کے خلاف کام آسکیں۔ 1730ء سے 1750ء کی دہائی تک اس نے نہ صرف محمد بن عبدالوہاب کی مدد کی بلکہ محمد بن سعود کی بھی مدد کی۔

ہمفرے نے یہ بھی لکھا کہ برطانیہ نے محمد بن سعود کو مال و دولت کے علاوہ اسلحہ بھی مہیا کیا۔ مجموعاً ہمفرے نے کچھ ابتدائی وقت ترکی میں، کچھ بصرہ میں اور باقی وقت جو بیس سال سے زیادہ ہے عرب علاقوں (موجودہ سعودی عرب) میں گزارا۔ اپنے ترکی میں قیام کے بارے میں اس نے ایک شرمناک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ اپنے مقصد کے حصول کے وقت ایک شخص نے مجھ سے فعل قوم لوط کی فرمائش کی۔ اس وقت ہمفرے نے اسے رد کر دیا مگر جب اس نے ایک خط میں برطانیہ کے ذمہ دار افراد کو یہ بات لکھی تو وہاں سے جواب آیا کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ قبیح فعل بھی سرانجام دے دو۔

سعودی اور محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ یہ کتاب کسی عراقی سنی مسلمان کی اختراع ہے جو ان کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ایک اور اعتراض بربراڈ ہیگل نے بھی کیا کہ یہ کتاب صرف وہابیت کے

خلاف لکھی گئی تھی جسے ترکی زبان میں ایوب صابری پاشا نے لکھا۔ مگر یہ اعتراض اس لیے درست نہیں کیونکہ یہ کتاب پہلے عربی یا ترکی میں نہیں بلکہ آلمانی (جرمن) زبان میں ایک مشہور اخبار میں ان سے کافی عرصہ پہلے چھاپی گئی تھی۔

ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض تاریخیں آپس میں نہیں ملتیں۔ کتاب کے مخالفین کا کہنا ہے کہ جن تاریخوں میں ہمفر نے محمد بن عبدالوہاب سے ملاقات و تعلقات کا حال لکھا ہے ان تاریخوں میں یا تو محمد بن عبدالوہاب کی عمر کم تھی یا وہ اس زمانے میں بصرہ اور بعد میں دریہ میں موجود نہیں تھے۔ جبکہ کتاب پر یقین رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ خود محمد بن عبدالوہاب کے مختلف سفر کی تاریخیں واضح نہیں ہیں اور 1740ء سے پہلے محمد بن عبدالوہاب کے سفر اور زندگی کے بارے میں معلومات کم ہیں۔“

(ہمفر کی یادداشتیں <https://ur.wikipedia.org/wiki>)

انگلینڈ کی تصدیق: انگلینڈ (برطانیہ) سے شائع ہونے والا ماہنامہ دعوت الحق (اپریل 1980ء) میں ہے کہ حکومت ترکی کے ساتھ پاکستان کا گہرا تعلق رہا ہے 1014ء کی جنگ میں حالانکہ پاکستان نہیں بنا تھا یہ ہندوستان تھا اور برطانیہ کا غلام تھا لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا۔ یورپ و برطانیہ دونوں نے شریف حسین شاہ کے سبب نجدی و ہابی تحریک کی مدد کی، ترکوں کو مکہ مدینہ سے نکال کر دم لیا۔ پانچ سو سال تک ترکوں نے تمام یورپ کے عیسائیوں کا مقابلہ کیا جب یورپ والے ترکوں کو فتح نہ کر سکے تو پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ مکہ مدینہ سے ترکوں کو نکالا اور وہابی بن کر ان کی مدد کرائی جب نجدی و ہابیوں کی مدد کر چکے تو ترک عرب سے نکل گئے پھر ہندوستان میں نجدی و ہابیوں کے خلاف ایک جماعت بنادی کہ تم و ہابیوں کے خلاف بغاوت کرو، مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا کہ تم تمام مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرو، جنگ لڑو، نبوت کا دعویٰ کرو پوری پوری مدد مرزا قادیانی کی برطانیہ نے فرمائی، آج ترکی حکومت میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے مارشل لا لگایا ہوا ہے اس بڑے جھگڑے میں یورپ والوں کا ہاتھ ہے۔

المنحصر یہ کہ ابن عبدالوہاب نجدی سے وہابیت کا نیا فرقہ بنوانے اور حجاز پر وہابیوں کی حکومت قائم کرنے میں برطانیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔

☆ --- فصل سوم: تاریخ سعودی عرب --- ☆

ابن عبد الوہاب کیونکہ خارجی تھا اس لئے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل و غارت کرنا اس کے خمیر میں تھا۔ ابن عبد الوہاب نجدی کو باطل عقائد کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ 1143ھ میں اس نے علمائے مدینہ سے مناظرہ کیا جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ جب مدینہ سے ناکام ہوا تو نجد کے بدوؤں میں اس نے اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی۔ 1157ھ میں محمد بن سعود نامی ایک حاکم اس کے خیالات سے متفق ہو گیا اور وہابی عقائد و نظریات کا حامل ہو گیا۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے اسے مزید اپنے عقائد میں رنگنے کے لئے اپنی بیٹی کا نکاح بھی ابن سعود سے کر دیا۔ محمد بن عبد الوہاب نے محمد بن سعود کے تعاون اور برطانوی فوجی مشیروں کی مدد سے سعودی عرب کے علاقے نجد اور درعیہ میں افکار ابن تیمیہ کی ترویج کا کام شروع کیا جس کے نتیجے میں سخت لڑائی ہوئی اور وہابیوں نے سوائے خلیج فارس اور حجاز کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔

ابن سعود ابن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار

ابن سعود ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کا پرچار کرتا تھا۔ علامہ عراقی لکھتے ہیں ”ثم انه صنف لابن سعود رسالة سماها ”كشف الشبهات عن خالق الارض والسموات“ كفر فيها جميع المسلمين وزعم ان الناس كفار منذ ستمائة سنة و حمل الآيات التي نزلت في الكفار من قريش على اتقياء الامة واتخذ ابن سعود ما يقوله وسيلة لاتساع الملك و انقياد الاعراب له فصار ابن عبد الوهاب يدعو الناس الى الدين ويثبت في قلوبهم ان جميع من هو تحت السماء مشرك بلا مرأى ومن قتل مشركا فقد وجبت له الجنة و كان ابن سعود يمثل كلما يامر به فاذا امره بقتل انسان او اخذ ماله سارع الى ذلك فكان ابن عبد الوهاب في قومه كالنبي في امته لا يتركون شيئا مما يقوله ولا يفعلون شيئا الا بامرهم و يعظمونه غاية التعظيم و يبجلونه غاية التبجيل“ ترجمہ: شیخ نجدی نے محمد بن سعود کی خاطر ”كشف الشبهات“ نامی ایک رسالہ لکھا۔ اس رسالہ میں اس نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور یہ زعم کیا کہ چھ سو سال سے تمام مسلمان کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور قرآن کریم کی جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کو صالح مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ ابن سعود نے اس رسالہ کو اپنی مملکت کی حدود وسیع کرنے اور عرب کو اپنا پیروکار بنانے کے لیے وسیلہ بنایا۔ شیخ نجدی لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیتا اور لوگوں کو یہ ذہن نشین کراتا کہ آسمان کے نیچے اس وقت جس قدر مسلمان ہیں، بلا ریب سب مشرک ہیں اور جو مشرک قتل کرے گا، اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔ شیخ نجدی جو بھی حکم دیتا، ابن

سعود اس پر عمل کرتا۔ جب شیخ نجدی کسی انسان کے قتل یا اس کے مال لوٹنے کا حکم جاری کرتا، تو ابن سعود اس کی طرف دوڑ اٹھتا۔ پس نجدیوں کی اس قوم میں محمد بن عبد الوہاب ایک نبی کی طرح رہتا تھا۔ اس کی ہر بات پر عمل کیا جاتا تھا اور وہ کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے اور نجد کے لوگ شیخ نجدی کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔

(الفجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل والکرامات والخوارق، صفحہ 17، 18، مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی)

مقبوضہ علاقوں پر نجدی حکومت

خاندان سعود نے 75 سال مسلسل 1233ھ تک مقبوضہ علاقوں پر حکومت کی۔ محمد بن سعود حاکم اور امام وہابیت نے 1765ء تک نجد کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا، اس سال محمد بن سعود کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا عبدالعزیز اس کا جانشین ہوا۔ باپ کے بعد یہ 1133ھ سے 1218ھ تک وہابیوں کا حاکم رہا۔ عبدالعزیز باپ کی زندگی ہی میں کئی لڑائیوں میں شریک ہو چکا تھا اور گرم جوشی میں باپ سے دو ہاتھ آگے تھا۔ اس نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ہی نجف اشرف اور کربلا معلیٰ پر حملے کئے اور وہاں کے مزارات مقدسہ کو تہ و بالا کر دیا۔ لوٹ اور غارت کا تو کچھ حساب ہی نہیں تھا۔

1792ء میں ابن عبد الوہاب کا انتقال ہوا مگر جب تک وہ زندہ رہا نجد کی حکومت اور ان کے حکمران اس کے زیر نگرانی رہے۔ اس نے نجد کے لوگوں کو اپنے عقائد میں اس طرح ڈھالا کہ مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا۔ ابن عبد الوہاب کے انتقال کے بعد بھی اس کے پیروکاروں کی سلطنت کی توسیع کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ پورا نجد ان کے قبضے میں آ گیا۔

عبدالعزیز کے بیٹے کا نام سعود تھا جو عبدالعزیز کے بعد جانشین مقرر ہوا۔ اس کی جانشینی کے بارے میں محمد بن عبد الوہاب سے پہلے ہی رائے لی جا چکی تھی چنانچہ عبدالعزیز کے قتل ہونے کے بعد سعود بن عبد العزیز متوفی 1229ھ سلطنت نجد کا حاکم مقرر ہوا۔

امام حسین کے مزار شریف کو شہید کرنا

سعود بن عبد العزیز بھی باپ اور دادا کی طرح خونخوار تھا اور وہابی عقائد کا حامل تھا۔ وہابیوں نے 1801ء میں سعود بن عبد العزیز کی قیادت میں کربلا معلیٰ پر حملہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مزار کو منہدم کر دیا۔ کربلا معلیٰ کی بے حرمتی کی۔ اسی طرح اس نے اور بھی کئی مزارات کو شہید کیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ عثمان بن بشر نجدی لکھتا ہے ”ثم نزل سعود علی الجامع المعروف قرب الزبیر فنهضت جميع القباب والشاهد التي خارج سور البلد وضعت علی

القبور وقبة الحسن وقبة طلحة ولم يبقوا لها اثر ثم انها اعيدت قبة طلحة والحسن بعدهم الدرعية ثم ان سعودا امر على المسلمين ان يحشروا على قصر الدر بھيمۃ فھدموہ و قتلوا اھلہ“ ترجمہ: پھر سعود جامعہ زیر پر حملہ آور ہوا اور جامع مسجد کے قریب جس قدر مزارات کے گنبد تھے اور شہر کے باہر جس قدر مزارات کے گنبد اور آثار تھے وہ سب منہدم کر دیئے۔ حتیٰ کہ امام حسن اور حضرت طلحہ کے مزارات کے گنبد بھی گرا دیئے اور ان کی قبروں کا کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ سقوط درعیہ کے بعد حضرت طلحہ اور امام حسن کے مزارات پر پھر گنبد بنادیئے گئے تھے۔ سعود نے نجدی فوجوں کو حکم دیا کہ بھیمہ کے قصر پر پہلے بول دیں انہوں نے محل کو گرا دیا اور اس کے اہل کو قتل کر دیا۔

(المجد فی تاریخ نجد، جلد 1، صفحہ 132)

طائف کی گلیوں میں قتل و غارت

سعود نے اپنے ایک کمانڈر عثمان کو سرزمین طائف کو لوٹنے پر مامور کیا۔ عثمان نے طائف کی گلیوں اور بازاروں کو مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا اور دوسو سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا اور طائف کے گھروں سے مال و متاع، سونا، چاندی اور اسلحہ اور تمام قیمتی اشیاء جن کا شمار بیان سے باہر ہے لوٹ کر نجدیوں میں تقسیم کیا۔

(المجد فی تاریخ نجد، جلد 1، صفحہ 123)

مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی بے حرمتی

سعود بن عبدالعزیز قتل و غارت کو عام کرنے کے بعد پھر حجاز کی طرف بڑھا اور لگے ہاتھ طائف پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں سے گرد و نواح میں اپنی افواج بھیجنے لگا۔ اپریل 1803ء میں سعود بلا مزاحمت مکہ میں داخل ہو گیا اور مقدس مزارات کو شہید کر دیا گیا، زیارت گاہوں کے بے حرمتی کی گئی، حرم کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دیا گیا۔ سعود بن عبدالعزیز نے مکہ کے سرداروں اور شریفوں کو قتل کیا اور لوگوں کو جبراً وہابیت کی دعوت قبول کرنے پر زور دیا۔

حرم مکہ کی بے حرمتی کے بعد وہابی شمال کی طرف بڑھے، جدہ کا محاصرہ کر لیا۔ ترکوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ مدینہ پر حملہ کے وقت بھی ترکوں نے مقابلہ کیا لیکن 1803ء کے اخیر میں سعود بن عبدالعزیز کی قیادت میں وہابیوں نے مدینہ منورہ بھی فتح کر لیا۔ مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد حسب دستور مدینہ منورہ کے مزارات کو شہید کر دیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو بھی سلامت نہ چھوڑا اور آپ کے مزار کے جواہر نگار چھت کو خراب کر دیا اور اس چادر کو اٹھا دیا جو آپ کے مزار اقدس کی دیوار پر پڑی رہتی تھی۔ انہوں نے حرم نبوی کے قبہ مبارک کے اوپر سے سونے کا ہلال اور کرہ اتار لیا تھا اور وہ قبہ مبارک کو بھی گرا نانا چاہتے تھے لیکن ان کارکنوں میں سے جو ہلال اور کرہ مذکورہ کو اتارنے کے لئے اوپر چڑھے تھے، وہ آدمی نیچے گر

کر مر گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے گنبد مبارک کو گرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔

سعود بن عبدالعزیز کے دور میں کئی فتوحات ہوئیں۔ حجاز کے شمال سے لے کر عمان تک جزیرۃ العرب نجدیوں کی حکومت میں آ گیا۔ عرب کا مشرقی ساحل بھی ان کے قبضہ میں تھا، بحرین بھی فتح ہو گیا۔ یمن کے سوا سارا ملک بطیب خاطر یا بامر مجبوری وہابی ہو گیا تھا۔

ترک حکومت کا کردار

جزیرہ عرب خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام تھا اور ترکوں کی طرف سے شریف غالب حجاز کا حکمران اور محافظ حریمین تھا۔ بظاہر یہ بات بہت حیران کن معلوم ہوتی ہے کہ وہابیوں کی اس ساری کارروائی کے دوران ترک خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس کا مقرر کردہ حاکم شریف غالب شکست پر شکست کھاتا رہا اور ترکوں کی طرف سے اس کو کوئی مدد نہ پہنچی حتیٰ کہ وہابی خلافت عثمانیہ اور وحدت اسلامیہ کو پارہ پارہ کر کے تمام جزیرہ عرب پر قابض ہو گئے لیکن اس خاموشی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ترک کا سلطان اس وقت بین الاقوامی طور پر بہت سی جنگوں میں الجھا ہوا تھا جیسے ہی اس کو ان جنگوں سے ایک گونہ اطمینان ہوا، اس کی ایک ضرب نے وہابی حکومت کو اکھاڑ پھینکا۔

ترکی سلطان نے محمد علی پاشا حاکم مصر کے نام فرمان صادر کیا کہ پاشا موصوف حجاز پر حملہ کرے اور حریمین شریفین کو فتنہ نجدیہ سے نجات دلائے۔ اس نے ایک جہاز لشکر تیار کیا اور 1811ء میں اپنے بیٹے طوسون پاشا کی قیادت میں حجاز پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ اس فوج میں تقریباً 800 ترک کے جوان اور 2000 البانوی تھے۔ طوسون مدینہ منورہ کی طرف بڑھا لیکن اس مقدس شہر کو 1812 عیسوی تک فتح نہ کر سکا۔ اس کے بعد مکہ اور طائف فتح ہو گئے۔ لیکن سعود بن عبدالعزیز برابر مقابلہ پر بڑھتا رہا۔ اس وقت محمد علی پاشا خود فوج کی قیادت کے لئے حجاز میں آ گیا۔ طرابہ کے مقام پر جو نجد و حجاز کی سرحد پر واقع ہے یہاں سعود بن عبدالعزیز نے محمد علی پاشا کو شکست دی۔ یہ 1813 کا واقعہ ہے۔ اس کے تقریباً ایک سال بعد 1814 میں سعود بن عبدالعزیز مر گیا۔ اس کی وفات کے فوراً بعد ہی وہابی کمزور ہو گئے۔ محمد علی پاشا نے شکست کے بعد حکمت عملی سے ان بدوی لوگوں کو انعام و اکرام دے کر اپنے ساتھ ملا لیا جو جبراً وہابی ہوئے تھے اور محمد علی پاشا نے وہابیوں کو شکست فاش دے کر وہابی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔

(ماخوذ از تاریخ نجد و حجاز، صفحہ 188 تا 197، ضیاء القرآن، لاہور)

سعود بن عبدالعزیز کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ بن سعود جانشین مقرر ہوا لیکن وہابی حکومت کی بربادی کو نہ بچا سکا۔ محمد علی

پاشا کا بیٹا ابراہیم پاشا جو لائق اور مشہور و معروف جرنیل تھا اس نے کئی علاقوں کو فتح کیا یہاں تک کہ 1818ء میں درعیہ دارالسلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہابی امیر عبداللہ بن سعود نے اپنی تین درعیہ کو فاتحین کے حوالے کیا۔ عبداللہ بن سعود کو قیدی بنا لیا گیا اور ترکوں نے 1233ھ کو مجمع عام میں عبداللہ کو مسجد ابا صوفیہ استنبول کے چوک میں بڑی ذلت سے قتل کیا۔ اس طرح وہابی سلطنت کے پہلے دور کا خاتمہ ہو گیا۔

استنبول میں عبداللہ بن سعود کے قتل اور عثمانی حکمران ابراہیم پاشا کے ہاتھوں حکومت نجد کے قلع قمع ہونے سے سعودی خاندان اپنی طاقت کھو بیٹھا اور پھر کئی سال گوشہ نشینی میں گزارے۔ لیکن تھوڑے تھوڑے وہابی فتنے کسی حد تک قائم رہے۔ آل سعود میں سے ایک شخص جس کا نام ”ترکی“ تھا یہ عبداللہ بن محمد بن سعود کا بیٹا تھا۔ یوں یہ سعود بن عبدالعزیز کے چچا کا بیٹا ہوا۔ یہ ترکی وہابیوں کا امیر بنا۔ ریاض میں اس وقت مصری لشکر موجود تھا۔ ترکی نے وہابیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مصریوں کو نجد سے نکال باہر کیا اور خود نجد، الحساء اور عمان کا امیر بن گیا۔ لیکن امیر ترکی کی اس حکومت کو وہابی سلطنت نہیں کہا جاسکتا کیونکہ امیر ترکی مصر کو خراج ادا کر کیا کرتا تھا۔

وہابیوں میں باہم خانہ جنگی

درحقیقت وہابیوں کی حقیقی طاقت کا خاتمہ ہو چکا تھا اب خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی۔ سعودی خاندان کے افراد آپس میں بغض و عناد رکھنے لگے۔ ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود 1249ھ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کو قتل کرنے والا مشعری بن عبدالرحمن جو کہ خاندان سعود کا تھا اور اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے بغاوت میں ترکیوں کے ساتھ مل کر امیر ترکی کو قتل کیا۔

ترکی کے بعد اس کا بیٹا فیصل بن ترکی بن عبداللہ امیر بنا اور وہابیوں کی حکومت میں جان کی رتی پیدا ہوئی۔ فیصل نے مشعری بن عبدالرحمن کی حکومت کا خاتمہ کیا اور مصریوں کو خراج دینا بند کر دیا۔ 1837ء محمد علی پاشا نے اُسے زیادہ مہلت نہ دی اور اس نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا، خالد بن سعود (جو مصر میں جلاوطن تھا) بھی لشکر کے ساتھ تھا اور محمد علی پاشا کے لشکر میں تھا۔ محمد علی پاشا کے لشکر نے پائے تخت پر قبضہ کر لیا اور فیصل بھاگ نکلا، لیکن بعد میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور مصر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا، مصریوں نے خالد بن سعود کو فیصل کی جگہ حاکم مقرر کیا، اور اس طرح وہابیوں کی حکومت سعود کے بیٹوں کے ذریعہ پلٹ آئی۔

محمد علی پاشا نے خالد بن سعود کو قاهرہ میں جزیرۃ العرب کی حکومت میں اپنے نمائندہ کے عنوان سے تربیت کیا تھا۔ خالد کے کچھ ساتھی ایسے تھے جو بڑے سعود کے بیٹوں سے حکومت کو عبداللہ بن محمد کے بیٹے کی طرف منتقل ہونے پر راضی نہیں تھے،

ریاض کے بہت سے قبیلوں نے خالد کی تائید (حمایت کی) اسی وجہ سے بڑے سعود کی نسل میں پلٹ آئی، اور خالد آٹھواں حاکم بن گیا جس کی حکومت دو سال تک باقی رہی۔ عبداللہ بن ثنیان نے لوگوں سے مل کر خالد بن سعود کے خلاف قیام کیا تو خالد بن سعود مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور اس کا انتقال وہیں پر ہوا۔

جب مصر میں قید فیصل کو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ نے حکومت کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اور خالد بھاگ گیا ہے تو 1843ء میں فیصل قاہرہ سے بھاگ نکلا۔ قصیم میں پہنچا، بہت سے لوگوں نے اس کی تائید کی اور عزیزہ قبیلوں کی حمایت سے عبداللہ بن ثنیان کے ساتھ ریاض میں جنگ کی اور اُسے گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور سن 1258 ہجری میں اُسے قید خانہ میں ہی گلا گھونٹ کر مار دیا۔ فیصل ریاض کا امیر بن گیا۔ بعد ازاں اس نے اپنی حکومت کو پھر عمان، الحصا، قاسم اور جبل شہار تک وسیع کر لیا۔ اس نے اپنی وفات تک کامیابی کے ساتھ حکمرانی کی لیکن وہابی سلطنت میں پہلی سی آن بان پیدا نہ کر سکا۔ فیصل 1867ء میں نابینا ہوا اور فالج کے اثر سے مر گیا۔ وہ جب نابینا اور فالج زدہ ہو گیا تو اس نے اپنے چار بیٹوں کے درمیان سے عبداللہ کو حکومت حوالہ کر دی، اس کے بھائیوں میں اختلاف اور جھگڑا ہوا اور شہر میں افراتفری کا ماحول بن گیا۔

فیصل کے بیٹے عبداللہ، سعود اور عبدالرحمن تھے۔ فیصل کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا عبداللہ تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ شخص بُری خصلتوں کا مالک تھا۔ نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے بھائی سعود نے اس کے خلاف خروج کیا اور 1871ء میں اسے تخت سے اتار اور خود امیر بن بیٹھا۔ معزول شدہ عبداللہ تخت کا طلب گار تھا وہ سعود سے انتقام لینے کا خواہاں تھا۔ دونوں طرف سے آپسی جنگ 25 سال تک چلتی رہی، جس کے نتیجے میں وہابیوں کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور بعض ولایتیں الگ ہو گئیں، ترکوں نے احصا اور قطیف پر قبضہ کر لیا اور خاندان آل سعود میں جھگڑے چلتے رہے۔ عبداللہ نے فتح کئے گئے علاقوں میں اپنا وجود ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سعود کو ریاض سے بھگادیا گیا۔ سن 1282ء میں عبداللہ ریاض میں واپس آ گیا، جبکہ لوگ فقر و فاقہ اور سختیوں میں مبتلا تھے۔

دو بھائیوں (عبداللہ اور سعود) کے درمیان جنگ جاری تھی، قتل و غارت کا بازار گرم تھا (جیسا کہ وہابیوں کی عادت رہی ہے) ترک، عبداللہ کی اور برطانوی سعود کی حمایت کیا کرتے تھے اور وہ غذائی سامان سعود کے لئے بھیجا کرتے تھے۔ ترک سعودی خاندان کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن عبداللہ نے انتقام کے مذموم جذبے کے تحت ترکوں سے تعلقات قائم کر لیے اور ترکوں نے موقع کو غنیمت جانا اور عبداللہ کو اپنی طرف سے نجد کا والی قرار دے کر اس کی مدد کی اور صوبہ الحصا کو فتح کر لیا۔

سعودیوں سے مقابلے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ 1872ء میں اس نے ترکوں سے مفاہمت پیدا کرنے کے لئے اپنے بھائی عبدالرحمن کو بغداد بھیجا، ترک سعود کی پیش قدمی سے خوش کیا ہوتے الٹا عبدالرحمن کو دو برس قید کر دیا۔

1877ء میں سعود مرگیا اور معزول شدہ عبداللہ واپس تخت نشین ہوا۔ عبداللہ آٹھ برس تک حکومت کرتا رہا لیکن فرمانروائی کی پوری صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ سعود کے دونوں بیٹے محمد اور سعود اس سے حسد رکھتے تھے اور فتنہ و فساد برپا رکھتے تھے۔ آخر کار انہوں نے عبداللہ کو تخت سے اتار کر قید کر دیا۔ اس پر شکوہ بادشاہ نے نجد کو مسخر کر لیا اور عبداللہ کو قید سے نکال کر اس کے بھائی عبدالرحمن کے ساتھ حائل بھیج دیا۔ 1886ء میں دونوں کو ریاض واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں بھائی خاموشی سے اپنے آبائی دارالسلطنت میں مقیم ہو گئے اور یہیں 1889ء میں عبداللہ مرگیا۔

عبداللہ کی زندگی ہی میں محمد ابن رشید شخصیت سامنے آئی یہ حنفی مذہب کا پیروکار تھا اور اس کو ترکوں کی طرف سے مدد حاصل تھی اور اس کا اثر و رسوخ تھا۔ عبداللہ کے مرنے کے بعد عبدالرحمن اور سعود کے بیٹوں کے درمیان اختلافات شعلہ ور ہو گئے، دوسری طرف سے نجد کے قبیلے جو وہابی نہیں تھے انھوں نے محمد بن رشید کی حمایت کی۔ چونکہ محمد بن رشید، عثمانی خلافت کا ہم پیمان اور مذہب حنفی کا پیروکار تھا، اسی بنا پر عثمانی حکومت اس کے لئے مال و دولت اور اسلحہ بھیجتی تھی۔ جب عبداللہ مرگیا تو اس کے بھائی عبدالرحمن کو یہ توقع تھی کہ عبداللہ کی جگہ اسے ریاض کا حاکم بنا دیا جائے لیکن محمد ابن رشید اس تجویز کے موافق نہ تھا۔ اس نے سلیم ابن سبمان کو ریاض کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد محمد بن رشید کو خاندان سعود کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوئی اس نے سلیم کو حکم دیا کہ اس خاندان کے تمام افراد کو قتل کرادے۔ کسی طرح یہ بات عبدالرحمن کو پتہ چل گئی اور آل سعود نے الٹا سلیم کو قتل کر دیا اور ریاض پر دوبارہ آل سعود کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن نجد پر ابن رشید کا اقتدار بحال تھا۔ چند ماہ یہ لوگ صوبہ الاریہ پر جہاں ریاض واقع ہے حکومت کرتے رہے۔ لیکن جنوری 1891ء میں محمد بن رشید نے بریدہ کے مقام پر سعودا فواج کو شکست فاش دی اور مزید کو شمالی کے لئے ریاض دارالسلطنت کی طرف بڑھا۔ آخر کار عبدالرحمن نے محسوس کیا کہ وہ ابن رشید سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لئے وہ اہل و عیال لے کر اندرون عرب سے چلا اور کویت کے ہاں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ اس خاندان کے بعض افراد قید کر کے حائل پہنچا دیئے گئے۔

عبدالرحمن جب اپنے اہل و عیال اور چار بیٹوں کے ساتھ کویت پہنچ گیا تو اس نے کویت کے امیر کی مدد سے اپنی کھوئی ہوئی مملکت واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شیخ محمد بن الصباح (حاکم کویت) نے اس کے لئے ماہانہ وظیفہ معین

کیا۔ 1895 میں ترک حکومت نے نجد کے ابن رشید کی بڑھتی ہوئی قوت میں توازن پیدا کرنے کے لئے امیر عبدالرحمن کو کویت میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی اور عثمانی حکومت نے عبدالرحمن کے لئے ماہانہ 60 لیرہ وظیفہ معین کیا، اس کے بعد کویت کی حکومت نے اس کا وظیفہ بند کر دیا اور انہوں بہت زیادہ پریشانیوں کے عالم میں زندگی بسر کی۔ یہاں تک کہ عبدالرحمن کے بیٹے عبدالعزیز (جو بعد میں سعودیہ کا حاکم بنا) کی شادی محض رقم نہ ہونے کی وجہ سے چالیس دن تک ملتوی کرنا پڑی۔ یہاں تک کہ ایک درینہ دوست یوسف ابراہیم نے اس کی مدد کی تو عبدالعزیز کی شادی ہوئی۔

پہلے سعودی بادشاہ عبدالعزیز کے حالات

کویت میں قیام کے دوران امیر عبدالعزیز اپنا وقت گھوڑا سواری میں صرف کرتا اور کبھی کبھار وہ شتر سواری کرتا ہوا صحرا میں نکل جاتا اور شکار کرتا۔ شام کو آگ جلا کر لوگوں کو بٹھا کر اپنے بڑوں کے قصے سناتا۔ عبدالعزیز کو صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ کسی طرح نجد پر قبضہ کر لے۔ ایک روز عبدالعزیز، شیخ مبارک کے پاس گیا اور اس نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ ابن رشید سے نجد لے لوں، کیا تم مجھے پیسہ اور اسلحہ دے سکتے ہو؟ تو شیخ مبارک نے 200 ریال، 30 بندوقیس، 40 اونٹ اور غذائی سامان اسے دیا اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ روانہ کیا، اس کے ساتھیوں میں عبدالعزیز، اس کا بھائی محمد، اس کا بھتیجا، اس کا چچا زاد بھائی عبداللہ بن جلوہ اس کے ساتھ تھے، کل 40 لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ یہ گروہ مخفی طریقہ سے ریاض کی طرف روانہ ہوا، 3 شوال 1319ھ کو شہر میں داخل ہو گئے جبکہ چوکیدار غافل تھے، رات کے اندھیرے میں قلعہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رشیدی گورنر عجلان صبح قلعہ سے نکلا تو عبدالعزیز کے گروہ نے اس پر حملہ کر دیا وہ بھاگ کر قلعہ میں گیا تو پیچھے سے آ کر انہوں نے گورنر عجلان کو قتل کر دیا۔ اتنے میں عبدالعزیز کے آدمیوں نے قلعہ کا پھاٹک کھولا تو ان کے بقیہ ساتھی بھی اندر آ گئے اور وہاں ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں عجلان کے چالیس آدمی قتل ہو گئے اور بقیہ نے ہتھیار ڈال دیئے اور علاقہ آل سعود کے ہاتھوں میں آ گیا۔ قبضہ کے بعد عبدالعزیز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کویت سے اپنے والد عبدالرحمن کو بلایا۔ عبدالرحمن نے تمام اختیارات عبدالعزیز کے سپرد کر دیئے اور عبدالعزیز مزید فتح کی لالچ میں لڑائیوں میں مصروف ہو گیا۔ عبدالعزیز کی پوزیشن مستحکم ہو رہی تھی۔ 1904ء میں ترکوں نے ابن رشید کی مدد کے لئے فوج و اسلحہ بھیجا اور ابن رشید اور عبدالعزیز کی جنگ ہوئی نتیجہً عبدالعزیز کو ریاض کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ لیکن پھر دوبارہ مقابلہ کیا تو کامیاب ہو گیا اور پورا صوبہ قصیم ان کے قبضہ میں آ گیا۔

1906ء کے موسم بہار میں عبدالعزیز ریاض کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اسے پتہ چلا کہ ابن رشید بریدہ سے بیس میل شمال

میں فوج لے کر پہنچ گیا ہے۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی اور ابن رشید کے جسم میں بیس گولیاں لگیں اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد نجد سے ترکوں کا اثر مکمل ختم ہو گیا۔ چند سال تک چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں تاہم عبدالعزیز کی حکومت برقرار رہی لیکن 1910ء میں عبدالعزیز کے چچا سعود کے پوتوں نے خراج اور حریق کے علاقے میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور عبدالعزیز کے خلاف ہو گئے۔ ادھر مکہ کا شریف حسین ایک زبردست فوج کے ساتھ صوبہ قسیم میں آپہنچا۔ شریف حسین نے مطالبہ کیا کہ عبد العزیز ترکی حاکمیت اعلیٰ تسلیم کرے وہ سالانہ چار ہزار پونڈ حکومت مکہ کو دے اور اہل قسیم کو اپنا گورنر منتخب کرنے کی آزادی دے۔ عبد العزیز کو مجبوراً اس معاہدہ پر دستخط کرنا پڑے لیکن عبدالعزیز نے اس پر عمل نہ کیا۔ عبدالعزیز نے بغاوت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔

ابن رشید اور ترکوں کے خلاف عبدالعزیز کی یہ لڑائی جاری تھی کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور ترک جنگ میں شریک ہو گئے۔ عبدالعزیز نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور رشیدیوں سے لڑتا رہا اور خود کو مضبوط کرتا رہا۔ برطانیہ ترکوں کو کمزور کرنے کے لئے عبدالعزیز کی مدد کرتا رہا۔ 26 دسمبر 1915ء میں عبدالعزیز اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ پر برطانیہ کی طرف سے خلیج فارس کے علاقے میں مقیم چیف پولیٹیکل ریڈیڈنٹ سر پرستی کا کس نے دستخط کئے۔ اس معاہدہ کی رو سے:

- (1) برطانیہ نے ابن سعود (یعنی عبدالعزیز اس کو ابن سعود بھی کہا جاتا ہے) اور اس کی اولاد کو نجد کا حکمران تسلیم کر لیا۔
- (2) بیرونی جارحیت کی صورت میں عبدالعزیز کو برطانیہ کی اعانت حاصل ہوگی۔
- (3) عبدالعزیز کے بیرونی معاملات پر برطانوی سیادت تسلیم کر لی گئی۔
- (4) ابن سعود نے یہ تسلیم کیا کہ وہ اپنا علاقہ یا اس کا کچھ حصہ برطانیہ کی مرضی کے بغیر کسی طاقت کے حوالے نہ کریں گے۔

- (5) ابن سعود اپنے علاقے میں حاجیوں کے قافلے کے راستے کھلے رکھیں گے۔
 - (6) ابن سعود نے وعدہ کیا کہ وہ کویت بحرین اور ساحلی امارتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔
- معاہدے کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی دفعہ نہ تھی کہ ابن سعود شریف حسین کے علاقے پر حملہ نہ کریں گے۔ بعد ازاں کا کس کی استدعا پر ابن سعود نے ستمبر 1914ء میں کویت کے شیخ جابر الصباح عمیزہ کے شیخ فہد اور محمد کے شیخ ہزال سے

بصرہ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ابن سعود کو برطانیہ سے 60,000 پونڈ سالانہ کی امداد ملنے لگی۔ آگے چل کر یہ رقم ایک لاکھ پونڈ مقرر کر دی گئی۔ علاوہ ازیں انہیں تین ہزار رائفلیں اور تین مشین گنیں بھی تحفے میں دی گئیں۔

برطانیہ کی مدد اور اخوان تحریک جو وہابی نظریات کی حامل تھی اس نے عبدالعزیز کی برپور مدد کی نتیجہً عبدالعزیز مضبوط ہوتا گیا۔ شریف حسین جو ترکی کی طرف سے مکہ کا نگران تھا اس نے جنگ عظیم میں غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اس لالچ پر کہ جنگ کے بعد برطانیہ اسے پورے عرب کا بادشاہ بنانے کا وعدہ پورا کرے گا۔ اس چھینا چھٹی میں ابن سعود اور شریف حسین کی باہم جنگ ہوئی اور شریف حسین شکست کھا گیا۔ 1921ء میں ابن سعود نے رشیدیوں کو آخری شکست دے کر جبل الشہیر اور حائل کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال محمد بن طلال نے تھیار ڈال دیئے اور پورا نجد سعودیوں کے زیر نگیں آ گیا۔

کمال اتاترک نے خلافت کے خاتمہ کا اعلان کر کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید اور اس کے خاندان کو جلاوطن کر دیا تو 7 مارچ 1924ء کو شریف حسین نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابن سعود نے شریف حسین کے خلاف حجاز پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور 24 اگست 1924ء میں حملہ کر دیا۔ ابن سعود کی فوجوں نے طائف کو گھیر لیا اور شدید مزاحمت کے بعد طائف فتح ہو گیا۔ اب سعودی افواج مکہ کی طرف بڑھی اور 30 اکتوبر کو شریف حسین نے تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ پندرہ روز بعد مکہ میں سعود کا پرچم لہرانے لگا۔ 5 دسمبر 1925ء کو دس مہینے کے محاصرہ کے بعد مدینہ منورہ بھی فتح ہو گیا اور 23 دسمبر کو سعودی فوج نے جدہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ فتوحات کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور 22 ستمبر 1934ء کو انہوں نے مملکت کا نام حجاز سے تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا اور خود عبدالعزیز بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد بھی مزید ابن سعود کی فوجیوں کے حملے مختلف علاقوں میں ہوتے رہے اور مسلمانوں کو قتل کیا جاتا رہا۔

(ماخوذ از مجمع اضافہ، تاریخ نجد و حجاز، صفحہ 197 تا 212، ضیاء القرآن، لاہور)

عبدالعزیز عرف ابن سعود کی حکومت لانے میں برطانیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ برطانیہ ترکوں کی قوت کو توڑنا چاہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ایک مرتبہ پھر ہوئی کہ ابن سعود خارجی نے مسلمانوں کو ہی قتل کرنے کے لئے کفار کے ساتھ دوستی کی۔ برطانیہ ہر طریقہ سے ملک شریف حسین اور ہاشمی خاندان پر دباؤ ڈالتا رہا تا کہ ان کی جگہ وہابیت کو لائے، منجملہ اس نے ہاشمی خاندان کی مالی مدد بند کر دی جس سے ہاشمی خاندان، افسروں اور سپاہیوں کی تنخواہ نہ دے سکا۔ ملک شریف حسین کی حالت ناگفتہ ہو گئی جو اس کی شکست کا باعث ہوئی۔ اس کا مکمل نام سید حسین ابن علی ہاشمی تھا۔

یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا اس وجہ سے 1908ء میں شریف مکہ کا اعزاز حاصل کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں کو ترکوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کے نتیجے کے طور پر ترکوں کو شکست ہوئی۔ اسکے ایک بیٹے امیر فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا اور ایک کو اردن کا۔ 1924ء میں نجد کے فرمانروا ابن سعود سے شکست کھا کر تخت سے دست بردار ہو گیا۔ 1924ء سے 1931ء تک قبرص میں جلاوطن رہا۔ اردن کے درالحکومت عمان میں وفات پائی۔ اپنے مذہب اور اپنی قوم سے غداری کی سزا عرب اب بھی اسرائیل کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس غداری کو ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے:

کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا

تو نام و نسب کا حجازی تھا پر دل کا حجازی بن نہ سکا

وہابی لوگ جنگ کئے بغیر ہی مکہ میں وارد ہو گئے اور ملک حسین (شریف حسین) اور اس کے بیٹے کے مکہ سے مدینہ جانے کے بعد اس کے گھر اور مال و اسباب کو غارت کر دیا گیا، اس کے بعد ملک علی اور وہابیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور اس سال حج معطل ہو گیا، اس کے بعد خالد بن نوعی کو مکہ کا حاکم قرار دیا گیا، اور لوگوں کو مکہ میں پانچ وقت کی نماز باجماعت میں حاضر ہونے کے لئے مجبور کیا جاتا تھا، اور جسے بھی ان کاموں کی خلاف ورزی کرتے دیکھتے تھے اسے مارتے تھے اور قید خانہ میں ڈالتے یا اس پر جرم اند لگاتے تھے۔

عبدالعزیز مکہ میں وارد ہوا، اس کی فوج نے شہر میں گشت کیا، اور اس نے علماء کے ساتھ میٹنگ رکھی اور انہیں وہابیت کے عقائد قبول کرنے پر مجبور کیا، اس نے ملک علی سے جنگ کرتے وقت کہا: میں یہاں آیا ہوں تاکہ عام مسلمانوں کو بڑے بڑے لوگوں کے ظلم سے نجات دلاؤں اور میں مکہ کا مالک نہیں بننا چاہتا ہوں بلکہ اس کے امور کو عام مسلمانوں کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ کار تمام ہی دھوکہ دینے والوں کا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب اسرائیل نے 1967ء عیسوی میں وہاں قبضہ کیا (تو یہی کہا)۔

عبدالعزیز نے یہ طے کیا کہ مکہ، مدینہ اور جدہ میں مسلمانوں کے آثار کو ختم کر دیا جائے چنانچہ اس نے مکہ میں حضرت عبدالمطلب، ام المومنین حضرت خدیجہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زہرا کی جائے ولادت کو منہدم کر دیا بلکہ تمام گنبدوں اور زیارت گاہوں اور مقامات مقدسہ کو منہدم کر دیا، اور جب اس نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو مسجد جناب حمزہ اور ان

کی زیارت گاہ کو منہدم کر دیا جو شہر کے باہری علاقہ میں تھی۔ حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر اور امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات کو شہید کر دیا۔

یہ قبور ایک مدت تک سالم باقی رہیں، لیکن ابن سعود جو کہ وہابیوں کے اغراض و مقاصد کو آگے بڑھانے پر مامور تھا اس پر یہ اعتراض ہوا کہ اس نے ان قبروں کو باقی چھوڑ دیا ہے، تو ماہ رمضان سن 1322ء میں عبداللہ بن بلیہد نے بڑے بڑے علمائے نجد کو مکہ اور مدینہ بھیجا تاکہ وہاں کی گنبدوں کو منہدم کر دے، یہاں تک کہ جب ابن بلیہد مدینہ پہنچا تو اس نے وہاں کے علماء سے ایک میٹنگ رکھی اور ان سے فتویٰ لیا کہ مدینہ کے علماء اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر قبروں پر گنبد یا اُسے مسجد کے عنوان سے بنایا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں بلکہ ممنوع ہے اور اس سے ممانعت ہوئی ہے تو کیا ان کا منہدم کرنا واجب ہے، ان کے پاس نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان پر گنبد بنانا جیسا کہ بقیع میں ہے جس سے دوسری قبروں کا حق ضائع ہوتا ہے کہ وہاں عمارت تعمیر کی جائے، اور وہ مستحقین پر ظلم ہے اور ان کا حق ان کو دیا جائے یا نا؟ اور جس طرح جاہل لوگ وہاں انجام دیتے ہیں جیسے قبروں پر اپنا ہاتھ مس کرنا اور صاحبان قبر کے ساتھ خدا سے دعا مانگنا، قربت (خدا کے لئے) وہاں نذریا قربانی کرنا، اور اسی طرح وہاں پر چراغ روشن کرنا، کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ نیز اسی طرح کیا اذان و اقامت اور نماز صبح اور نماز جمعہ سے پہلے درود بھیجنا یا ذکر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ لوگ فتویٰ دیں، خدا تمہیں اس کا اجر دے، آپ لوگ دلیل کے ساتھ بیان کریں کہ آپ لوگ اس کے اہل اور اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

مکہ مدینہ میں ترک دور میں مستند مفتیان کرام اہل سنت عاشق رسول تھے وہ کبھی بھی مزارات کو شہید کرنے کا فتویٰ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کے دور حکومت میں یہ مزار آباد تھے مسلمان ان مقدس مقامات پر حاضری دیتے تھے۔

وہابیوں نے اپنے جیسے عقائد کے مولویوں سے فتویٰ لے کر تمام قبروں کو مسما کر دیا، جس کی بنا پر عالم اسلام میں بہت زیادہ شور مچا، لوگوں نے جلوس نکالے، ٹیگراں ہوئے جس میں وہابیت اور آل سعود کی مذمت کی گئی، نیز دیگر اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے نام ٹیگراں بھی کئے گئے۔

عبدالعزیز کی موت اور نئے اختلافات کا آغاز

بہر حال عبدالعزیز بن سعود نے 1932ء میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ آل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی

پیداوار کا آغاز 1938ء میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے۔

سن 1367ھ میں عبدالعزیز پر بڑھاپا اور کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ زانودرد میں مبتلا ہو گیا اور ویل چیئر سے چلنے لگا، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ چشمہ لگا ہوا تھا لیکن پھر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ نابینا ہو گیا تھا۔ اس کا انتقال سن 1372ھ میں 77 سال کی عمر میں ہوا اور سعود اس کی جگہ بادشاہ مقرر ہوا اور فیصل ولی عہد معین ہوا۔

ملک سعود بن عبدالعزیز

عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد پینتالیس بنتی ہے۔ عبدالعزیز کے دو بیٹے سعود اور فیصل ہیں۔ سعود بن عبدالعزیز 1319ھ یا 1320ھ میں پیدا ہوا اور فیصل 1324ھ میں۔ فیصل عبدالعزیز کی دوسری بیوی سے پیدا ہوا۔ عبدالعزیز کے مرنے سے پہلے ہی ان دو بھائیوں میں اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ ان کے باپ نے (اپنی عمر کے آخری دنوں میں) ان دونوں کو اپنے کمرہ میں بلایا اور کہا: ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور قسم کھاؤ کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑائی نہ کرو گے اور ایک دوسرے سے جھگڑایا اختلاف نہیں کرو گے، لیکن عبدالعزیز کے مرنے کے بعد ان دونوں بھائیوں میں اختلاف اور جھگڑے امید سے زیادہ ہوئے۔

ملک سعود سن 1381ھ میں زخمِ معده میں مبتلا ہوا، اس سے امریکیوں نے کہا: علاج کے لئے ہمارے یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ جب وہ چند ماہ کے علاج کے بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ فیصل نے تمام حکومتی اداروں پر قبضہ کر لیا ہے اور تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، قریب تھا کہ ان دونوں کے درمیان جنگ و جدال ہو، لیکن سعودی خاندان نے مداخلت کی اور وہ ان کے جھگڑے میں مداخلت نہ ہو گئے اور وہ اس بات پر قانع ہو گئے کہ ایک کے پاس حکومت اور دوسرے کے پاس وزارت رہے۔

سن 1382ھ ہجری میں سعود علاج کے لئے یورپ گیا، فیصل نے حکومت کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لئے جد و جہد کی، اس نے اپنے بھائی کو نیشنل گارڈز کی سرداری پر منصوب کیا اور اپنے دوسرے بھائی کو ریاض کا والی بنا دیا، اور جب سعود پلٹا تو اس نے اچانک یہ تبدیلی دیکھی تو مجبوراً اپنے بھائی فیصل کے کام پر راضی ہونا پڑا کہ وہ صرف بادشاہ کے عنوان سے رہے لیکن اسے اندرون ملک کے امور میں مداخلت کا کوئی حق نہ ہو چنانچہ اس نے مجبوراً اسے قبول کیا۔

اختلافات اور جھگڑوں کے بعد سعود بن عبدالعزیز کو معزول کر دیا گیا اور شیخ محمد بن ابراہیم (سعودیہ کے مفتی) سے شرعی فتویٰ لے لیا۔ چنانچہ سعود ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور وہ (جمال عبدالناصر کے زمانہ میں) مصر چلا گیا اور سن 1889 عیسوی اپنی آخری عمر تک وہاں رہا، اس نے دوبارہ حکومت کو حاصل کرنے کے لئے بہت سامان و دولت خرچ کیا، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ جبران شامیہ کا کہنا ہے: کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے سعود کی طرح بہت کم مدت میں اتنا مال و دولت خرچ کیا ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

سعود نے اپنے باپ کی وفات کے بعد 1377ھ سے 1388ھ تک گیارہ سال حکومت سنبھالی۔

فیصل بن عبدالعزیز

فیصل نے حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے بھائی کو معزول کرنے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ مسند حکومت پر باقی رہنے کا واحد راستہ امریکہ کے آگے جھکنا ہے، لہذا اس نے متعدد بار امریکی سفیروں اور آرا کو کمپنی سے اس بات پر قانع کرنے کے لئے رابطہ برقرار کیا کہ وہ امریکہ کے منافع اور فائدوں کو بہترین طور پر پورا کر سکتا ہے۔

اور اس نے سن 1385 میں امریکہ کا سفر کیا اس وقت کے صدر مملکت آیزنہاور اور فوسٹر ڈلس (امریکی وزیر خارجہ) سے ملاقات کی اور سعود کے تصرفات کے سلسلہ میں ان سے شکایت کی اور ان دونوں سے کہا: میں واضح طور پر تم سے کہتا ہوں کہ بعض امریکی ذمہ داران جو میرے خلاف رپورٹ پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ سعود میری نسبت امریکہ سے زیادہ مخلص ہے، وہ مغالطہ میں ہیں کیونکہ میں امریکہ کا بہت سچا اور پکا دوست ہوں!!

مجلہ مصور نے فیصل سے چند سوالات کئے کہ فیصل نے امریکہ سے اپنی دوستی کو غیر مستقیم طور پر بیان کیا:

سوال: آپ امریکہ کس مقصد سے گئے تھے؟

جواب: چونکہ میں امریکہ کا ایک پکا اور سچا دوست ہوں، لیکن افسوس کہ امریکی ابھی تک میری اس سچی دوستی پر یقین نہیں

رکھتے۔

مجلہ مصور نے بھی سن 1958 عیسوی میں اس کا وہ نظریہ چھاپ دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ امریکیوں کا ماننا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں، لیکن اگر وہ اپنی نسبت میرے اخلاص کو سمجھ لیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ میں ان کا سچا اور پکا دوست ہوں۔

فوسٹر ڈلس (امیریکی وزارت خارجہ) سے ایک خبرنامہ کے انٹرویو میں فیصل کی حکومت کے بارے میں سوال ہوا تو اس

نے واضح طور پر اعلان کیا: میں مکمل طور پر مطمئن ہوں کہ جو بات ہوئی وہی ہے کہ ہم نے امیر فیصل سے قرارداد کی جب وہ امریکہ میں تھے۔

فیصل نے سات سال سعودی عرب پر حکومت کی اور اپنی حکومت کے دوران حرمین شریفین کو وسیع کیا۔ وہ سن 1395 میں اپنے بھتیجے فیصل بن مساعد بن عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ جب وہ کویت کی تیل کمیٹی کے ساتھ فیصل کے دفتر میں پہنچا اور فیصل سے ملاقات کے لئے فیصل کے نزدیک گیا تو اس کے ہاتھوں کو چومنے کے بجائے اپنا اسلحہ باہر نکالا اور تین گولیاں اس پر چلا دیں اور اسے مار ڈالا۔ اس وقت تجزیہ کیا گیا کہ قاتل دیوانہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس پر قصاص کا حکم لگایا گیا اور اس کو پھانسی دیدی گئی۔

خالد بن عبدالعزیز

خالد 1331ھ میں پیدا ہوا اور اپنے بھائی شاہ فیصل کی وفات کے بعد 1395ھ سے 1402ھ سات سال حکومت

کی۔

سعودی خاندان نے فیصل کے بعد ایک میٹنگ رکھی اور خالد کو بادشاہ کے عنوان سے معین کیا، اور فہد کو ولی عہد کے عنوان سے مقرر کیا۔ لیکن تمام لوگوں کی توجہ فہد پر تھی کیونکہ وہی حکومت کیا کرتا تھا اور خالد نام کا بادشاہ تھا اور حکومت میں اس کا کردار بہت کم رنگ تھا۔

فہد کو بھی امریکی پسند کرتے تھے اور وہ ان کی طرف رجحان رکھتا تھا وہی ملک خالد کی طرف سے بیانات پڑھتا تھا اور وہی ایران، عراق، کویت، فرانس، لندن، سوئیہ اور اردن سرکاری طور پر جاتا تھا۔

محرم سن 1400 میں اخوان المسلمین کی تحریک کے بعض گروہ نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مل کر شہر مکہ پر غلبہ کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ سعودیوں نے پہلے تو مسئلہ کو مخفی رکھا لیکن جب اس کی خبر مشہور ہو گئی تو اس خبر کو مبہم طریقہ سے بیان کیا۔

جزیرۃ العربیہ میں سازمان حرکت انقلاب اسلامی (الاشوار المسلمین) نے اعلان کیا کہ وہ اس انقلاب کی رہبری کرتا ہے اور انقلابیوں کے عالم رہبر (محمد القحطانی) نے اعلان کیا کہ وہ مہدی منتظر ہے۔ اس تحریک کا مقصد ملک سے خاندان ملکی اور کفار کے گروہ اور بکے ہوئے علماء سے ملک کو پاک کرنا ہے۔ لیکن سیاسی تحریک جہمیوں کے رہبر نے جس کی عمر 47 سال تھی، اعلان کیا کہ حکومت ایک طرف سے دعویٰ کرتی ہے کہ دنیا بھر میں دین اسلام کا یہ مرکز ہے، لیکن وہ ظلم و ستم، فساد اور رشوت خواری

کو بڑھاوا دی رہی ہے۔ جمہیوں نے ان امیروں کی مذمت کی جو مختلف علاقوں میں قابض تھے اور ملکی سرمایہ کو فضول خرچی میں صرف کر رہے تھے اور انہیں شراب خوری، فسق و فجور کی زندگی بسر کرنے اور بڑے بڑے محل بنانے والا قرار دیا۔

جب ملک فہد تیونس سے واپس آیا اس نے اپنی طاقت کے بل پر قیام اور تحریک کو بادلایا اور اس کے لیے آنسو گیس، توپ خانہ اور ہوائی جہازوں کا استعمال کیا گیا، انقلابیوں نے چھت پر سے اور مناروں سے گولیاں چلائیں، یہ جنگ دو ہفتہ تک جاری رہی، سینکڑوں لوگ مارے گئے، جن میں مذکورہ تحریک کے عالم رہبر بھی تھے۔ سیاسی تحریک کے رہبر کے ساتھ 62 لوگوں کو پھانسی دیدی گئی۔

خالد نے ریاض کے علماء سے ایک میٹنگ رکھی اور غلط رپورٹ پیش کی کہ نمازیوں اور حاجیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان سے بحران کو حل کرنے کے لئے فتویٰ طلب کیا۔ ریاض کے علماء نے فتویٰ دیا کہ ان پر واجب ہے کہ وہ خود کو گرفتار کروادیں اور اسلحہ کو زمین پر رکھ دیں، اور اگر وہ گرفتار ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں گرفتار کر لیا جائے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے، اور اگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو ان کی گرفتاری کے لئے ہر ممکن طریقہ اپنایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اس راہ میں قتل بھی کر دئے جائیں، اور جو گرفتاری نہ کروائے ان کے قتل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو انہیں قتل کر دینا چاہئے، چنانچہ اس طریقہ سے وہ لوگ یا پھانسی پر چڑھادئے گئے یا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔

ان کی تحریک کو دبانے کے بعد سعودی خاندان خوش و خرم ہو گیا، ابھی خالد بادشاہ تھا، لیکن وہ حکومت نہیں کرتا تھا، یہاں تک وہ مر گیا اور فہد کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔

ملک فہد بن عبد العزیز

فہد 1340 میں پیدا ہوا اور اپنے بھائی خالد کی وفات کے بعد 1402ھ سے 1426ھ تک 24 سال تک سعودی عرب پر حکومت کی۔ فہد بن عبد العزیز امریکہ کا اہم اتحادی اور ہم نوا تھا۔ 1975 میں ولی عہد بننے سے پہلے سعودی عرب کے وزیر تعلیم رہا۔ خلیج کی جنگ میں عراق کے خلاف امریکہ کا اہم اتحادی رہا۔ اور اپنی سرزمین پر امریکی فوج کو اڈے بنانے اور فوج رکھنے کی اجازت دی۔ 1997 شاہ فہد نے دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کے بعد خود کو روزمرہ کے حکومتی معاملات سے علیحدہ کر لیا اور اختیارات اپنے سوتیلے بھائی ولی عہد شہزادہ عبد اللہ کو منتقل کر دیے تھے۔

2005ء میں طویل علالت کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات کے بعد شہزادہ عبد اللہ بن عبد العزیز ملک کا نیا

بادشاہ بن گیا اور وزیر دفاع پرنس سلطان کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔

فہد نے ”جلالۃ الملک“ بدل کر ”خادمین الحرمین الشریفین“ کا لقب پسند کیا اس سے پہلے تمام سربراہان المملکت کو ”جلالۃ الملک“ پکارا جاتا تھا۔

ملک عبداللہ بن عبدالعزیز

شاہ عبداللہ سعودی عرب کے چھٹا بادشاہ تھا۔ شاہ عبداللہ اپنے والد ملک عبدالعزیز کا بارہواں بیٹا تھا۔ 1 اگست 1924 کو پیدا ہوا۔ شاہ فہد کی وفات کے بعد یکم اگست 2005 کو 76 سال کی عمر میں سعودی عرب کا بادشاہ بنا۔ عبداللہ کی 23 سے زائد بیویاں تھیں اور اولاد کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ شاہ عبداللہ کا شمار دنیا کے امیر ترین اشخاص میں ہوتا ہے۔ اس کی دولت کا اندازا 21 ارب امریکی ڈالر تک ہے۔

ملک عبداللہ بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں امریکہ سے اپنے تعلقات بہت اچھے بنانے کی کوشش کی۔ نیٹو پروڈیو اور تصاویر موجود ہیں جس میں عبداللہ سابقہ امریکی صدر بش کے ساتھ شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے۔

کمر میں تکلیف کے باعث اس کے دو آپریشن ہو چکے تھے جن میں 13 گھنٹے کا ایک طویل آپریشن بھی شامل ہے۔ 2010 میں وہ تین ماہ تک امریکہ میں بھی زیر علاج رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے دل، گردوں اور پھیپڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا مگر سر توڑ کوششوں کے باوجود اس کی صحت بحال نہیں ہوئی۔ 23 جنوری سن 2015ء کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات مقامی وقت کے مطابق ایک بجے 91 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔

ملک سلمان بن عبدالعزیز

ملک سلمان بن عبدالعزیز تادم تحریر سعودیہ کے بادشاہ ہیں۔ ملک سلمان بن عبدالعزیز 77 سال عمر کے ہیں جو سابقہ بادشاہ عبداللہ کے سوتیلے بھائی ہیں۔

سعودی عرب کے نئے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس سے پہلے وزیر دفاع رہ چکے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز 31 دسمبر 1935 کو پیدا ہوئے۔ تعلیم اپنے دادا السعود کی طرف سے شاہی خاندان کیلئے بنائے گئے اسکول میں حاصل کی۔ 1950 میں انہیں سرکاری عہدے پر شاہ عبدالعزیز نے اپنے نمائندے کے طور پر متعارف کروایا۔ 1954 میں انہیں

ریاض کا میسر بنایا گیا تو ان کی عمر 19 برس تھی۔ 20 سال کی عمر میں 1955 میں انہیں وزیر کا عہدہ بھی مل گیا۔ 1963 میں جب وہ صرف 27 سال کے تھے تو ان کو ریاض کا گورنر بنایا گیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز 1963 سے 2011 تک 48 سال تک صوبہ ریاض کے گورنر رہے۔ 5 نومبر 2011 کو انہیں سعودی عرب کا وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ 18 جون 2012 کو شہزادہ سلمان اپنے بھائی شہزادہ نائف کے انتقال کے بعد ولی عہد مقرر ہوئے۔

اس وقت شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک میں بے روزگاری، خواتین کے حقوق، سیاسی تحریک سمیت دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ داعش تحریک سے سعودیہ کو کافی خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ کی پالی ہوئی خارجی تحریک داعش جس کی کچھ عرصہ پہلے وہابی بہت تعریفات کرتے تھے، داعش نے جو مزارات کو شہید کیا اس پر ان کی تحسین کرتے تھے، اب سعودی مفتی اس کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ان کو اس تحریک سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔

اس وقت سعودیہ ملک کے خلاف دو ملک سرفہرست ہیں جن میں ایک امریکہ اور دوسرا اس کا پرانا دشمن ایران ہے۔ ملک سلمان نے اپنے دور حکومت کے شروع میں امریکہ کے آگے تھوڑا اکڑنے اور مسلم ممالک کی اتحادی فوج بنانے کی کوشش کی لیکن جلد ہی امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امریکی صدر ٹرمپ کی خوب آؤ بھگت کی۔ اب دیکھیں امریکہ سعودی دوستی کو مسلم دنیا کے خلاف کس حد تک استعمال کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مکہ و مدینہ اور دیگر اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔

سعودی تاریخ میں کئی سعودی نامی شخص ہیں اس لیے جب ان کی تاریخ پڑھی جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس سعودی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں شجرہ نسب کی صورت میں ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، قارئین اس کو مد نظر رکھیں گے تو فہم میں آسانی ہوگی۔

سعود کا شجرہ نسب

☆---فصل چہارم: برصغیر میں وہابیت کی ابتدا---☆

برصغیر شروع سے ہی اہل سنت کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے صوفیاء و علماء حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے جیسے حضور داتا گنج بخش، معین الدین چشتی، صابر پیا، بہاؤ الدین زکریا ملتانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ سب کے سب حنفی تھے۔ لیکن ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہندوستان میں بھی اثر انداز ہوا اور اس سرزمین میں وہابیت پروان چڑھنا شروع ہو گئی۔

ہندوستان کا پہلا وہابی اسماعیل دہلوی

ہندوستان میں ایک شخص اسماعیل دہلوی پیدا ہوا جو ہندوستان میں وہابیت کا امام بنا۔ اسماعیل دہلوی دیوبندیوں اور غیر مقلد وہابیوں دونوں کا مشترک امام ہے۔

اسماعیل دہلوی ایک علمی حنفی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس پر انفرادیت کا بھوت سوار تھا۔ تقویۃ الایمان مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کے شروع میں شامل ”مختصر حالات شاہ محمد اسماعیل“ کے مطابق اسماعیل دہلوی 12 ربیع الثانی 1193 ہجری کو اپنے ننھیال پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوا۔ والد کا نام شاہ عبدالغنی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔

مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے والد شاہ عبدالغنی سے ابتدائی کتابیں پڑھیں پھر شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تعلیم حاصل کی۔ مگر افسوس صد افسوس! کہ اتنی بڑی شخصیات سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس شخص پر خفیہ تدبیر غالب آگئی اور یہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ شاہ اسماعیل بہت زیادہ شرارتی تھا۔ چنانچہ، دیوبند کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں: ”ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز کا وعظ ہو رہا تھا کہ مولانا آئے اور سب کی جوتیاں لیکر سقایا میں ڈال دیں، بعد وعظ لوگوں کو تلاش ہوئی۔ شاہ صاحب کو اطلاع کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اسماعیل کی شرارت ہوگی کہیں سقایا میں نہ ڈال دی ہوں۔ لوگوں نے سقایا کو جا کر دیکھا تو اس میں اہل رہی تھیں۔“

(ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء ص 80 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی)

اسماعیل دہلوی ابتداء ایک آزاد خیال شخص تھا۔ تھانوی صاحب ہی لکھتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا مولوی عبدالقیوم صاحب فرماتے تھے کہ مولانا شہید ابتداء میں نہایت آزاد خیال تھے۔ (آگے مزید لکھتے ہیں)

اسماعیل دہلوی کی میلوں میں شرکت: کوئی میلہ خواہ ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا ایسا نہ ہوتا کہ جس میں وہ شریک نہ ہوتے ہوں۔ (آگے مزید لکھتے ہیں)

اسماعیل دہلوی کے کھیل: اور کھیل بھی ہر قسم کا کھیلتے تھے، کنکوا (پتنگیں) بھی اڑاتے تھے، شطرنج بھی کھیلتے تھے۔ ملقطا (ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء ص 72 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی)

اللہ اکبر! ہندوستان کے نام نہاد مصلح اعظم و شہید اسلام کی آزاد خیالی کا کیا عالم ہے کہ حرام کام کرنے پر کس قدر جری تھے، ہندوؤں کے میلے میں جانا، پتنگیں اڑانا، شطرنج کھیلنا حضرت کے پسندیدہ مشاغل تھے اور جب تبلیغ دین کا نشہ چڑھا تو مستحبات تک کو شرک و کفر لکھ مارا، اولیاء کے مزارات پر جانے اور محافل میلاد میں شرکت کو شرک و حرام لکھ دیا۔ کیا عجیب تماشا ہے؟

ابن عبد الوہاب کی کتاب کا اردو ترجمہ

محمد بن عبد الوہاب نجدی خارجی نے پچاس سالوں میں مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا کر قتل کیا اور اپنے باطل عقیدہ پر کئی کتابیں بھی لکھیں جن میں ایک ”کتاب التوحید“ ہے۔ یہ کتاب اسماعیل دہلوی اور اس کے مرشد سید احمد کے 1820ء میں حج پر جانے سے بہت پہلے عرب میں عام ہو چکی تھی۔ جب یہ دونوں حج کے لئے گئے تو دونوں وہاں نئی نئی اٹھنے والی محمد بن عبد الوہاب کی تحریک جو کہ وہابیت کے نام سے معروف تھی سے متاثر ہوئے اور شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی حجاز کے سفر سے واپس آتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے دروس کی کتاب ”کتاب التوحید“ ساتھ لیکر آئے اور اس کتاب کے اسباق توحید کو انہوں نے اپنی دو کتابوں میں ظاہر کیا ایک کتاب کا نام ”تقویۃ الایمان“ تھا اور دوسری کتاب کا نام ”صراط مستقیم“ تھا۔ یہ دونوں کتابیں اس زمانے میں مرکناٹل پریس سے شائع ہوئیں اور اس کی تقسیم کے بارے میں یہ شہادتیں موجود ہیں کہ ان کو انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے شائع اور تقسیم کرنے میں مدد دی۔

اسماعیل دہلوی کی ابن عبد الوہاب نجدی کے نظریات سے ہم آہنگی اور اس کی تشہیر کے لئے لکھی جانے والی کتب تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم نے ہندوستان میں وہابی فتنہ کی بنیاد رکھی اور امت مسلمہ میں انتشار پھیل گیا۔ مولانا فضل احمد لدھیانوی صاحب اپنی کتاب ”انوار آفتاب صداقت“ میں ”فریاد المسلمین“ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”انہی دنوں ایک کتاب شیخ (ابن) عبد الوہاب نجدی کی بمبئی سے دہلی میں آئی چونکہ ابن عبد الوہاب مسطور ملک عرب کا باشندہ زبان دان تھا، مولوی اسماعیل ان کی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہو گئے، اس کے کچھ مسائل انتخاب واخذ کر کے علماء دہلی حنفی مذہب سے چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی، انہوں نے اُس کو خور و سال، خام خیال سمجھ کر ان سے بحث نہ کی، مگر مولانا عبدالعزیز (رحمۃ اللہ علیہ) سے انکی بے اعتدالی کے شاکي ہوئے، مولانا موصوف نے کچھ رنجیدہ خاطر ہو کر مولوی اسماعیل کو پیغام بھیجا کہ میری طرف سے کہو اس نامراد لڑکے کو

کہ جو کتاب بمبئی سے آئی ہے میں نے بھی اس کو دیکھا ہے اس کے عقائد صحیح نہیں بلکہ بے ادبی اور بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں، میں آج کل بیمار ہوں اگر صحت ہو گئی تو میں اس کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں تم ابھی نو جوان بچے ہو ناحق شور و شر پانہ کرو۔“ (انوار آفتاب صداقت ج 1 ص 516 بحوالہ مشعل راہ المعروف برطانوی مظالم کی کہانی ص 209، فرید بک سنٹال، لاہور)

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھ کر متاثر ہو گیا اور سلف صالحین اور اپنے خاندان کے نظریات کو چھوڑ کر اس کا پیروکار بن گیا۔ اس تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے شیخ نجدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو کافر و مشرک ٹھہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کیں۔ اسماعیل دہلوی کی تصنیف ”تقویۃ الایمان“ ابن عبد الوہاب نجدی کی اسی کتاب کا چر بہ ہے جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے یہ تاثرات بیان فرمائے تھے کہ ”اس کے عقائد صحیح نہیں بلکہ بے ادبی اور بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں“ لہذا تقویۃ الایمان“ بھی بے ادبی اور بے نصیبی سے بھری ہوئی ہے اور یہی کتاب برصغیر میں توہین و تحقیر انبیاء و اولیاء کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔

تعارف تقویۃ الایمان

قارئین یہاں تقویۃ الایمان کے بارے میں خود اسماعیل دہلوی صاحب کے تاثرات بیان کرنا بھی بے جا نہ ہوگا۔ چنانچہ، اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں: ”(اسماعیل دہلوی نے) فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ اگر میں رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد (نام نہاد) عزمِ جہاد ہے اسی لئے میں کام سے معذور ہو گیا اور میں دیکھتا ہوں دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اس لئے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔“ (ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء ص 65 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی)

اس عبارت میں تو اسماعیل دہلوی نے بھی صاف اقرار کیا ہے کہ میں نے شرک خفی کو جلی لکھ دیا ہے، قارئین! کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایسا کام کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان پر شریعت تو اسلام سے خارج اور مشرک ہونے کا حکم نہیں لگاتی مگر دہلوی موصوف کمال ڈھٹائی کے ساتھ ایسے شخص کو بھی خارج عن الاسلام اور مشرک قرار دے رہا ہے اور واضح طور پر اقراری ہے کہ اس

سے شورش ہوگی، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد ہوگا لیکن موصوف کو کچھ پرواہ ہی نہیں ذرا انداز بیان تو دیکھئے کہتے ہیں ”گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے“ اور الزام علماء اہلسنت پر لگایا جاتا ہے کہ یہ فساد ہی دیوبندیوں، وہابیوں کو بُرا کہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا اور دیکھو کہ یہ فتنہ برپا کرنے والے کون ہیں خود ہی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

اب قارئین کو ہندوستان میں وہابیت کے بانی اسماعیل دہلوی کے عقائد کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں تاکہ قارئین پر واضح ہو سکے کہ یہ وہابیت خارجیت کی جدید شکل ہے۔

شاہ اسماعیل دہلوی نے جہاں بات بات پر شرک و بدعت کے وظیفے پڑھنا شروع کئے وہاں اللہ (عزوجل) اور رسول کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات پر حملے بھی کئے۔ اسماعیل دہلوی نے یہ عقیدہ اپنایا کہ اللہ (عزوجل) معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے چنانچہ رسالہ میکروزی میں لکھا: ”ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ بولنا محال ہے کیونکہ اس طرح قدرت خداوندی آدمی سے کم ہو جاتی ہے۔“ اسی طرح ایک اور نیا عقیدہ ایجاد کیا کہ حضور (علیہ السلام) کی نظیر ممکن ہے یعنی حضور (علیہ السلام) جیسا کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ تقویۃ الایمان میں لکھا: ”اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے برابر پیدا کر ڈالے۔“

(تقویۃ الایمان، صفحہ 35، مطبع مرکنتائل پرنٹنگ، دہلی)

مزید ”تقویۃ الایمان“ میں حضور (علیہ السلام) کے متعلق لکھا کہ ان کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرو چنانچہ لکھا: ”سوفرمایا بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے۔ سو اسکی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔“

(تقویۃ الایمان، صفحہ 68، مطبع مرکنتائل پرنٹنگ، دہلی)

انبیاء (علیہم السلام) اور اولیاء کرام کی حیثیت رب تعالیٰ کے حضور کیا ہے، اس کے بارے میں لکھا: ”ہر مخلوق بڑا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔“ (معاذ اللہ)

(کتاب تقویۃ الایمان، صفحہ 16، مطبع مرکنتائل پرنٹنگ، دہلی)

صفحہ 63 پر ہے: ”سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔“

(تقویۃ الایمان، صفحہ 63، مطبع مرکنتائل پرنٹنگ، دہلی)

مولوی اسماعیل دہلوی نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر افتراء باندھا کہ گویا آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے

فرمایا میں بھی ایک دن مکر مٹی میں ملنے والا ہوں چنانچہ لکھا: ”حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک دن مکر مٹی میں ملنے والا ہوں۔“

(تقویۃ الایمان، صفحہ 69، مطبع مہر کنٹائل پرنٹنگ، دہلی)

انبیاء و اولیاء کے اختیارات کی نفی کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

(تقویۃ الایمان، صفحہ 47، مطبع مہر کنٹائل پرنٹنگ، دہلی)

صفحہ 31 پر ہے: ”جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔“

(تقویۃ الایمان، صفحہ 31، مطبع مہر کنٹائل پرنٹنگ، دہلی)

نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے شہر سے محبت و تعظیم، وہابیوں کے نزدیک شرک ہے چنانچہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے: ”گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے۔“

(تقویۃ الایمان، مقدمۃ الكتاب، صفحہ 8، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

اسماعیل دہلوی کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ اور ”صراطِ مستقیم“ کے فتنے نے مسلمانوں میں تفریق کی ابتدا کر دی تھی جگہ جگہ مناظرے شروع ہو چکے تھے۔ اسماعیل دہلوی کے نظریات کا رد مجاہد تحریک آزادی مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شد و مد سے لکھا جس کا نام ”تحقیق الفتوی“ ہے۔ خود اسماعیل دہلوی کے بھتیجے مولانا موسیٰ اور مولانا مخصوص اللہ نے ”تقویۃ الایمان“ کا رد لکھا جس کا نام ”معید الایمان“ ہے۔ مفتی فضل رسول بدایونی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: مولوی مخصوص اللہ صاحب اور مولوی موسیٰ صاحب، مولوی رفیع الدین صاحب کے صاحبزادوں نے فتویٰ اور رسالے انکے رد میں لکھے، نوبت تکفیر تک پہنچائی۔

(سیف الجبار بحوالہ مشعل راہ المعروف برطانوی مظالم کی کہانی، صفحہ 212، فرید بک سٹال، لاہور)

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی لکھتے ہیں: ”شاہ عبدالقادر صاحب سے فرمایا: بابا، ہم تو سمجھتے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا۔ مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب سنت کے مقابل خلاف سنت ہو اور ماخُن فیہ میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے۔“

(ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، صفحہ 75)

اسماعیل دہلوی کی اس کتاب ”تقویۃ الایمان“ نے پورے برصغیر میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ 1288ھ - 1871ء میں شیخوپورہ ضلع بدایوں میں مسئلہ امکان و امتناع النظیر پر مولانا عبدالقادر بدایونی اور امیر احمد سہسوانی کا مناظرہ ہوا۔ خود شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے ہم درس مولانا منور الدین (جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے شاگرد تھے) کا

تقویۃ الایمان“ کے متعلق مناظرہ ہوا چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں: ”مولانا محمد اسماعیل شہید، مولانا منور الدین کے ہم درس تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے ”تقویۃ الایمان“ اور ”جلاء العینین“ لکھیں اور ان کے مسلک کا ملک بھر میں چرچا ہوا تو علماء میں ہلچل پڑ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی بلکہ سربراہی مولانا منور الدین نے دکھائی۔ متعدد کتابیں لکھیں اور 1248ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد (دہلی) کیا۔ تمام علمائے ہند سے فتویٰ مرتب کرایا۔ پھر حرمین سے فتویٰ منگوایا۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سے سمجھایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث ورد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا۔ جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علمائے دہلی۔“

(آزاد کی کہانی، صفحہ 79، چٹان پریس، لاہور)

علامہ عبدالحکیم شاہجہانپوری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے اسماعیل دہلوی کے رد میں لکھنے والے تقریباً اسی (80) علماء اور ان کی کتب کی ایک طویل فہرست اپنی کتاب ”مشعل راہ“ المعروف ”برطانوی مظالم کی کہانی“، صفحہ 265 تا 249 میں پیش کی ہے۔

درحقیقت تقویۃ الایمان انگریزوں کے اشارے پر تفریق بین المسلمین کیلئے منظر عام پر آئی، جو لڑواؤ اور حکومت کرو کے آزمودہ حربے کا شاخسانہ تھی، انگریز کی ایماء پر مسلمانوں کے درمیان ہنگامہ اور فتنہ و فساد پھیلانے والی اس کتاب کو 1838ء میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی ملکتہ (جس نے اس سے قبل 1825ء میں اس کتاب کا انگریزی ترجمہ لندن کے رسالہ جلد 12 میں شائع کیا تھا) نے ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کر مفت تقسیم کیا۔ آغا شورش کاشمیری اس تاریخی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انگریز اپنی چال میں کامیاب رہا کہ مسلمانوں کی ملی وحدت پارہ پارہ ہو، اُس کی شکل یہ نکالی کہ بعض نئے فرقوں کو جنم دیا، انہیں پروان چڑھایا، اُن کا ہاتھ بٹایا۔ اس طرح تقویۃ الایمان کے لطن سے پیدا ہونے والی وہابیت نے برصغیر میں الحمدیث، نیچریت، چکڑالویت، انکار حدیث اور قادیانیت سمیت اکثر و بیشتر فرقوں کی بنیاد رکھی۔

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قادیان اور دیوبند اگرچہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے اور دونوں اُس تحریک کی پیداوار ہیں جسے عرف عام میں وہابیت کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اس کتاب کی خوب تشہیر کی چنانچہ انگریز ہنٹر جس نے برصغیر کی تاریخ پر کتاب بنام Indian Muslims لکھی تھی اس نے

اس کتاب کو خوب عام کیا اور مولانا زید فاروقی صاحب نے لکھا: ”پروفیسر محمد شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ دیال سنگھ کالج لاہور نے جن کی وفات 1965ء میں ہوئی ہے۔ اپنے ایک خط میں پروفیسر خالد بزمی لاہور کو لکھا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے کتاب تقویۃ الایمان بغیر قیمت کے تقسیم کی ہے۔“

(مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان، صفحہ 15، ماخوذ از ختم نبوت اور تحذیر الناس، صفحہ 34، ادارہ اشاعت العلوم، لاہور)

اسماعیل دہلوی کے خلاف علمائے حرمین کا فتویٰ

جب اسماعیل دہلوی مسلمانوں کو کافر و مشرک ٹھہرا رہا تھا اس وقت مکہ و مدینہ میں ترکوں کی حکومت تھی۔ مکہ مدینہ کے مفتیانِ کرام نے اسماعیل دہلوی کے عقائد کی تردید کی اور اسے دجال کہا اور اس کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ کو مردود ٹھہرایا چنانچہ مکہ و مدینہ کے علماء کرام نے لکھا:

”لا شک فی بطلان المنقول من تقویۃ الایمان بكونه موافقا للنجدیة و ماخوذا من کتاب التوحید لقرن الشیطان۔۔۔ و مولف هذا لکتاب دجال کذاب استحق اللعنة من الله تعالى و ملائکته و اولی العلم و سائر العلمین۔ الخ“ ترجمہ: تقویۃ الایمان میں منقول عقائد بے شک باطل ہیں کیونکہ وہ نجدیوں کے موافق ہیں اور یہ قرن شیطان (مراد ابن عبد الوہاب ہے) کی کتاب التوحید سے لئے گئے ہیں اور اس کتاب کا مصنف (مولوی اسماعیل) دجال اور جھوٹا ہے وہ (اسماعیل) اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اہل علم اور سب جہان والوں کی لعنت کا مستحق ہے۔

دستخط علمائے مکہ معظمہ

عبدہ شیخ عمر احمد دحلان مفتی مکہ معظمہ عبدہ عبد الرحمن محمد الکی مفتی مکہ

دستخط علمائے مدینہ طیبہ

السید ابوسعود الحنفی محمد بالی سید یوسف العربی سید ابو محمد طاہر
ابو السعادات محمد عبد القادر و تیاوی مولوی محمد اشرف شمس الدین

(دیوبندی مذہب، صفحہ 139 بحوالہ بھونچال برلشکر دجال مطبوعہ لاہور، صفحہ 68 از انوار آفتاب صداقت، صفحہ 534)

آج اسماعیل دہلوی کے پیروکار دیوبندی وہابی عام بھولے بھالے مسلمانوں میں مکہ و مدینہ کے وہابی مولویوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں کہ وہاں کے مولوی غلط نہیں ہو سکتے تو وہابی اس مسئلہ میں کیا کہیں گے جب مکہ و مدینہ کے ہی مفتیانِ کرام نے اسماعیل دہلوی کو گمراہ کہا ہے؟

اسماعیل دہلوی کے عقائد کی ترویج

اسماعیل دہلوی نے وہابی نجدی خارجی عقائد ابن عبد الوہاب نجدی سے لئے اور اسماعیل دہلوی سے یہ عقائد مختلف فرقوں کی صورت میں رائج ہوئے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مولوی محمد اسحاق دہلوی جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے اور جانشین تھے لیکن بڑی حد تک صلح کلی اور خاموش طبع عالم تھے۔ یہ اسماعیل دہلوی کے نئے عقائد سے متاثر تھے تو اسماعیل دہلوی کے عقائد پر ہونے والی لعن طعن سے خائف بھی تھے۔ اس خوف ورجا کے درمیان میں مولوی اسحاق دہلوی نے صلح کلی کا ثبوت دیتے ہوئے درمیانی راہ نکالی وہ راہ یہ تھی کہ تقویۃ الایمان کتاب کے خیالات سے متاثر ہو کر دونوں فریقوں کو گول مول فتوے دیتے تھے جو باتیں تقویۃ الایمان میں کفر و شرک بتائی گئی ہیں، ان میں سے بعض کو ناجائز، بعض کو مکروہ وغیرہ کہہ دیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس دوغلا پالیسی سے کوئی فریق بھی خوش نہ ہوا۔ اسماعیل دہلوی گروہ نے اس انداز کو بھی غنیمت سمجھا لیکن اہل سنت عقائد کے حامل حضرات نے ان کی مخالفت کی۔ وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے مقدس سرزمین حجاز ہجرت کر گئے لیکن جانے سے پہلے اسماعیل دہلوی عقائد کے ٹولے کی قیادت ان کے سپرد تھی۔ اسحاق دہلوی بدعتی ٹولہ کا نگران مولوی مملوک علی نانوتوی کو بنا گئے۔ مولوی مملوک علی نانوتوی وہابیوں کی نئی جماعت کے سرپرست مقرر ہوئے۔ اس کے تلامذہ میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، احسن نانوتوی، احمد علی سہارنپوری، فضل الرحمن دیوبندی، سمیع اللہ دہلوی مشہور شاگرد ہیں۔

اسحاق دہلوی کی اس صلح کلیت نے ایک طرف اسماعیل دہلوی کے عقائد اور غیر مقلدیت کو پروان چڑھایا تو دوسری طرف حنفی مقلد کا گروہ بن گیا۔ نتیجہً دو گروہ بن گئے ایک غیر مقلد جسے وہابی کہا جاتا ہے اور دوسرا گروہ دیوبندی جو عقائد کے اعتبار سے وہابی ہیں اور تقلید کے اعتبار سے حنفی ہیں۔

اسحاق دہلوی کا شاگرد نذیر حسین دہلوی تھا جو وہابی غیر مقلدوں کا شیخ الکل کہلاتا ہے۔ نذیر حسین دہلوی کا شاگرد عبد اللہ غزنوی، نذیر حسین کے متعلق لکھتا ہے: ”ائمہ اسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں سے شغف رکھتے تھے اور انہیں سلف صالحین کی کتابوں کی روشنی میں اپنے اولاد و احفاد کی تربیت بھی کی۔۔۔ آپ کے سارے بیٹے پوتے منہج سلف کے سچے داعی بن کر نکلے اور برصغیر ہندوپاک میں سلفی (یعنی وہابی) دعوت کی خوب خوب اشاعت کی۔“

(امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت اور علمائے اہل حدیث کی مساعی، صفحہ 45، دارالکتاب و السنۃ، ریاض)

ادھر مملوک علی نانوتوی کے شاگردوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی تھے جو دیوبندیوں کے امام ہیں۔ پھر دیگر بدعتی

گروہ جن میں سرسید احمد خان ہے اس کا سرا بھی اسماعیل دہلوی تک پہنچتا ہے۔ تو ہندوستان میں فرقہ واریت کی ابتداء اسماعیل دہلوی سے ہوئی جو آج تک جاری ہے اور یہ ابن عبد الوہاب نجدی کا وہ عظیم فتنہ جس کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔

وہابیت سے اہل حدیث

ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات اور غیر مقلدوں سے متفرق تھی اس وجہ سے وہ اس گروہ کو ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی کہتے تھے۔ وہابیوں کا ایک مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلدین کا مذہبی ایڈوکیٹ تھا، وہ جہاد کے خلاف رسالہ ”الاقتصاد“ لکھ کر انگریزوں کو مطمئن کر چکا تھا اور پھر اسے سرکار انگلشیہ سے ایک وسیع جاگیر بھی ملی تھی۔ محمد حسین صاحب بٹالوی کی کوششوں سے یہ جماعت ”الحدیث“ (باصطلاح جدید) کے نام سے موسوم ہوئی، مولانا عبد المجید صاحب سوہدروی لکھتے ہیں: ”مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اشاعت السنۃ کے ذریعہ الحدیث کی بہت خدمت کی، لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو الحدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔“ (سیرت ثنائی)

سرچارلس اپچی سن صاحب جو اس وقت پنجاب کے لفٹیننٹ گورنر تھے اس کے خیر خواہ تھے، اس نے گورنمنٹ ہند کو اس طرف توجہ دلا کر اس درخواست کو منظور کرایا اور پھر مولانا محمد حسین صاحب نے سیکریٹری گورنمنٹ کو جو درخواست دی اس کے آخری الفاظ یہ تھے: ”استعمال لفظ وہابی کی مخالفت اور اجراء نام الحدیث کا حکم پنجاب میں نافذ کیا جائے۔“ (اشاعت السنۃ)

دیوبندی اور وہابی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے

دوسری طرف دیوبندی جو خود کو حنفی ظاہر کرتے تھے لیکن عقائد میں وہابی تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیوبندی وہابیوں کی طرح اسماعیل دہلوی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مزید مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ اعتراف بھی پڑھ لیں: ”انہوں (مولانا خیر الدین) نے وہابیوں کو دو اصولی قسموں میں بانٹ دیا تھا۔ کہتے تھے کہ دو فرقے ہیں۔ ایک اسماعیلیہ دوسرا سحاقیہ۔ وہ کہتے تھے کہ جب اسماعیلیہ غیر مقبول ہو گیا تو وہابیت نے اپنی اشاعت کے لئے راہ تقیہ اختیار کی اور حنفیت کی آڑ قائم کر کے اپنے دیگر عقائد کی اشاعت کرنے لگے۔“ (آزاد کی کہانی از عبدالرزاق ملیح آبادی، صفحہ 173)

دیوبندیوں نے حنفی پن کی آڑ میں اپنا مذہب پھیلانا شروع کیا لیکن بد قسمتی سے ان کے چار بڑے مولویوں قاسم

نانوتوی، خلیل انپٹھوی، رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کی کفریہ عبارات کے سبب مکہ مدینہ کے چالیس مفتیان کرام نے تکفیر کی۔ یہ فتاویٰ آج بھی ”حسام الحرمین“ اور ”تقدیس الوکیل عن اہلۃ الرشید والخلیل“ کے نام سے موجود ہیں۔ مختصر اوہ کفریہ عبارات پیش خدمت ہیں جن کے سبب دیوبندیوں مولویوں کی علمائے حریم شریفین نے تکفیر کی:

گستاخانہ عبارات

دیوبندیوں کے اکابر مولویوں میں سے قاسم نانوتوی ہے جس نے ایک کتاب ”تخذیر الناس“ لکھی جس میں لکھا: ”اگر بالفرض زمانہ نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔“

(تخذیر الناس، صفحہ 34، دارالاشاعت، کراچی)

مطلب یہ کہ قاسم نانوتوی نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، اسی کو قادیانیوں نے دلیل بنایا اور کہہ دیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔

دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی (المتوفی 1323ھ-1905ء) نے اپنے ایک مہر و دستخطی فتویٰ میں اللہ جل شانہ کو کاذب بالفعل ٹھہرا دیا (یعنی اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ عز وجل نے جھوٹ بولا ہے۔) اس کا یہ فتویٰ 1308ھ میں میرٹھ سے شائع ہوا۔ ملک کے گوشے گوشے سے اس کا رد ہوتا رہا۔ گنگوہی نے اس فتویٰ کا نہ انکار کیا نہ جواب دیا۔

دیوبندی مولوی خلیل احمد انپٹھوی (المتوفی 1345ھ-1926ء) کی ”براہین قاطعہ“ کتاب 1304ھ-1887ء میں شائع ہوئی۔ جس کی تصدیق رشید احمد گنگوہی نے کی اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب گنگوہی ہی کی ہے۔ اس کتاب میں یہ کفر لکھا کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

(براہین قاطعہ، صفحہ 51، مطبوعہ بلال ڈھور)

مطلب یہ کہ سرکار اعظم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے علم پاک سے شیطان و ملک الموت کے علم کو زیادہ بتایا گیا۔

دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی (المتوفی 1362ھ-1943ء) کی کتاب ”حفظ الایمان“ 1319ھ میں منظر عام پر آئی جس میں اشرف علی تھانوی نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ یا برابر ٹھہراتے ہوئے

لکھتے ہیں: ”پھر یہ کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، صفحہ 8، کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی، دیوبند)

علمائے حرمین شریفین کی طرف سے جب اکابر دیوبند پر تکفیر کے فتوے لگے تو دیوبندیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، اپنا مذہب بچانے کے لئے خلیل احمد سہارنپوری نے گھر میں بیٹھ کر ”المہند“ لکھی۔ سوالات میں جن کفریہ عبارتوں کا اصل مسئلہ تھا انہیں ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اہل سنت کے عقائد کے متعلق سوالات بنا کر اس کے جوابات دے دیئے جس کا رد صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الحقیقات لدفع التلبیسات“ نامی رسالہ میں کیا اور اس کی جعل سازی کا بھانڈا پھوڑا۔

بہر حال غیر مقلد اور دیوبندی اپنے باطل عقائد کے سبب ہمیشہ خوار رہے۔ آج یہ عوام الناس سے اپنے بڑے مولویوں کے عقائد چھپا کر قرآن وحدیث کے نام پر اپنا مذہب پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں لیکن پھر بھی امت محمدیہ کی اکثریت ان کے فتوؤں سے محفوظ ہے۔

غیر مقلدوں اور دیوبندیوں نے کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہا جب پاکستان بننے جا رہا تھا علمائے اہلسنت اور مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ساتھ دے کر الگ وطن پاکستان چاہتے تھے اس وقت بھی دیوبندی وہابی مولوی گاندھی کے ساتھ تھے اور قائد اعظم کو کافر اعظم، سپیڑ، درندہ جیسے القاب سے نوازتے تھے۔ مولوی فضل الرحمن کے والد مفتی محمود نے پاکستان بننے کے بعد برملا کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ جب پاکستان بن گیا اور ادھر سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت آگئی تو انہوں نے ہندوستان پاکستان میں موجود وہابیوں کی مالی مدد کر کے وہابیت عام کرنا شروع کر دی۔

دیوبندیت اور دوغلا پالیسی

دیوبندی کیونکہ اسحاق دہلوی صلح کلیت سے نکلے ہیں اس وجہ سے یہ قوم ہمیشہ دوغلی پالیسی اختیار کرتی رہی ہے۔ ان کے بڑے اکابر مولویوں نے صراحۃً ابن عبدالوہاب نجدی کو خارجی اور خونخوار کہا ہے لیکن جب سعودیہ میں وہابی حکومت سے ذاتی مفادات لینے کی باری آئی تو انہوں نے پھر سیاست و تقیہ کرتے ہوئے ابن عبدالوہاب نجدی اور سعودی وہابیوں کی تعریفات کرنا شروع کر دیں۔ اس دوغلا پالیسی کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں:

کتاب ”المہند“ میں مذکور ہے: سوال: محمد ابن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو حلال سمجھتا تھا۔ اور تمام لوگوں کو شرک کی جانب منسوب کرتا تھا اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو؟ یا کیا مشرب ہے؟

(المہند، صفحہ 18)

وہابی: جواب: ہمارے (یعنی دیوبندیوں کے) نزدیک ان کا وہی حکم ہے جو صاحب درمختار نے فرمایا ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی اس تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے اس تاویل سے یہ لوگ (وہابی) ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہیں اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے۔

ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے اگرچہ باطل ہی سہی اور علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے کہ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ابن عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر مغلوب ہوئے اپنے کو ضلی بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہلسنت اور علمائے اہلسنت کا قتل مباح سمجھ رکھا ہے۔

(المہند، صفحہ 18، 19)

دیوبندی جماعت کے چوٹی کے عالم دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب نے وہابیوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح سے کیا ہے: ”صاحبو! محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداء تیرھویں صدی نجد سے ظاہر ہوا اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہلسنت والجماعت سے قتل و قتال کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعثِ ثواب و رحمت شمار کرتا رہا، اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے، بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی، خونخوار، فاسق شخص تھا۔“

(الشہاب الثاقب، ص 42)

محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تکفیر بازی اور مسلمانوں کے مال و جان کا دشمن ہونے کے بارے میں مزید یوں وضاحت کرتے ہیں: محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانانِ دیار مشرک و کافر ہیں اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔

(الشہاب الثاقب، ص 43)

وہابی: الحاصل وہ (ابن عبد الوہاب) ایک ظالم باغی۔ خونخوار۔ فاسق شخص تھا اس وجہ سے خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع (پیروکار) سے دل میں بغض تھا اور ہے اور اس قدر کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ قوم نصاریٰ سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے۔

(الشہاب الثاقب، صفحہ 42)

اہل دیوبند کے مشہور محدث اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولوی انور شاہ کشمیری ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں: (ترجمہ): محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھا، وہ تو ایک کوتاہ فہم اور کم علم انسان تھا، اسی لئے کفر کا حکم لگانے میں بڑا چست و چالاک تھا۔

(فیض الباری، جلد 1، بحوالہ برطانوی مظالم کی کہانی، صفحہ 200)

انور شاہ کشمیری دیوبندی نے لکھا: اور رہا محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ پلید شخص تھا، کم علم اور مسلمانوں پر کفر کا حکم لگانے میں بہت جلدی کرتا تھا۔

(فیض الباری، جلد 1، صفحہ 171)

ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف دیوبندی اس وقت تک تھے جب تک حرین شریفین پر ترکوں کی حکومت تھی جیسے ہی سعودی حکومت کا آغاز ہوا دیوبندیوں نے پانسہ پلٹا اور ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریفات کرنا شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نجدی جب حرین طہیین پر پہلی بار قابض ہوئے گنگوہی زندہ تھا اور اس نے محمد بن عبد الوہاب پر عقیدت کے پھول برسائے۔ پھر جب وہابی شکست کھا گئے اور حکومت مصر نے وہابیوں پر حرین طہیین پر پابندی لگا دی تو شریف خاندان کے زمانہ میں حسین احمد دیوبندی نے محمد بن عبد الوہاب کو خبیث وغیرہ وغیرہ لکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے دونوں زمانے پائے اسی لئے پہلے اسے اچھا لکھ دیا پھر دوسرے دور میں بُرا کہہ دیا۔ یہ سب ریاں کے چکر میں ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔

پھر جب سعودیوں نے اشاعتِ وہابیت کے لئے نوٹوں کے دروازے کھولے تو دیوبندیوں نے ابن الوقتی کی مثال قائم کرتے ہوئے یہ فرمایا: محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا۔ سنا ہے کہ مذہبِ حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا۔

(فتاویٰ رشیدیہ، حصہ 3، صفحہ 79)

الشہاب الثاقب جس میں ابن عبد الوہاب نجدی کو خونخوار، ظالم و فاسق کہا تھا، ریاں خوری کے لیے دیوبندیوں نے یہ توجیح کی: ”الشہاب الثاقب کا اندازِ تحریر واقعی غیر محمود اور لائقِ اجتناب ہے بلکہ ہم وہابیوں کے اور بھی بزرگوں سے کہیں کہیں ازراہ بشریت الفاظ و انداز کی ایسی لغزشیں ہو گئی ہیں۔ انہیں قابلِ اصلاح کہنا چاہئے۔“

(تجلی دیوبند، 1959، صفحہ 84)

سعودی ریاں کے چکر میں تھانوی صاحب نے لکھا: ”کہتے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اہل نجد (محمد بن

عبدالوہاب نجدی اور اس کے متبعین) کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا رائے یہ ہے کہ وہ نجدی ہیں، وجدی نہیں، صرف یہی ایک کسر ہے فرمایا کہ ابن سعود اپنی ذات سے بہت غنیمت ہے یہ شکایت کرنے والے کون سے پاک صاف ہیں یہ بھی وہاں جا کر گڑ بڑ کرتے ہیں۔ وہ ان کی حرکات کو تشدد سے روکتے ہیں۔“ ملخصاً۔ (ملفوظات حکیم الامت، جلد 1، صفحہ 279)

دیوبندیوں کی دوغلا پالیسی کے سبب ان پر سعودیوں کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ 1991 تک چلتا رہا، لیکن جب 1991 میں خلیجی جنگ ہوئی اور سعودیوں نے امریکی فوج کو ان کے تمام تر حرام لوازمات کے ساتھ حجاز مقدس میں بلایا تو برصغیر کے دیوبندیوں نے حمایت نہ کی۔ وہابیہ کی دوسری شاخ غیر مقلدین کو سعودیوں کی ساری خیرات اپنے حصے میں لانے کا اس سے بہتر موقع کیا میسر آنا تھا۔ انہوں نے عربوں کو یہ باور کرایا کہ دیوبندی نمک حلال نہیں کہ اتنی خیرات وصول کرنے کے بعد بھی وقت پر کام نہ آئے۔ پھر دیوبندیہ کے خلاف متعدد کتابیں لکھ کر سعودیہ بھجوائیں گئیں جس میں ”القول البلیغ فی التحذیر من جماعة التبلیغ“ قابل ذکر ہے جس میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی خامیوں کو طشت از بام کیا گیا جس کے نتیجے میں سعودیہ عربیہ میں تبلیغی جماعت پر آفیشل پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر ”الدیوبندیہ تعریفھا، عقائدھا“ میں علمائے دیوبند کو مشرک اور بدعتی قرار دے کر خود کو برصغیر میں وہابیت کا کلوتا سپوت ثابت کیا گیا۔

غیر مقلدوں کے سبب دیوبندیوں پر گرنے والی بجلی کے سبب اکابر دیوبند نے بھی غیر مقلدین کے خلاف اپنی زبان و قلم کے تیور بدل دیئے اور غیر مقلدیت کو عصر حاضر کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیدیا گیا۔ کافی عرصہ تک دیوبندی غیر مقلدوں کے خلاف لکھتے رہے لیکن فی زمانہ دیوبندیوں اور غیر مقلدوں میں اب وہ دشمنی نہیں رہی ہے۔ آج دیوبندی فقط ریال خوری کے چکر میں سعودی وہابیوں کو برا نہیں کہتے، یہی وجہ ہے کہ دیوبندیوں کی بہت بڑی تعداد وہابیوں سے پیار کی پیٹنگیں بڑھا رہے اور دیوبندی سے وہابی غیر مقلد ہو رہے ہیں۔ سعودی وہابیوں کے ساتھ اتحاد پر ایک نقصان تو مماتی فرقہ کی صورت میں ہوا کہ دیوبندیوں میں دو فرقے ایک حیاتی فرقہ اور دوسرا مماتی فرقہ، مماتی فرقہ کے عقائد و نظریات غیر مقلد وہابیوں جیسے ہیں، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ دیوبندیوں نے سعودی وہابیوں کی عرصہ دراز سے چالپوسی کی لیکن سعودی وہابیوں نے اس کے باوجود دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کو گمراہ قرار دے دیا۔

سعودی مفتیوں کا دیوبندی تبلیغی جماعت کے خلاف فتویٰ

سعودیہ کے بڑے بڑے وہابی مولویوں نے تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا ہے چنانچہ محمد بن ناصر عرینی نے ایک کتاب

بنام ”تبلیغی جماعت علمائے عرب کی نظر میں“ لکھی جس کی تصدیق میں مکہ، مدینہ کے بڑے بڑے وہابی مولویوں کے نام درج ہیں۔ مصنف کتاب کے شروع میں لکھتا ہے: ”ضروری نوٹ: یہ مختصر کتابچہ مولف کی فقط اپنی ہی رائے نہیں بلکہ ان کبار علماء کے فتاویٰ جات اور افادات پر مشتمل ہے، جن میں سے کچھ اپنی جان، جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بقید حیات ہیں: مثلاً

(1) محمد ابراہیم آل شیخ	(اپنے وقت کے مفتی عام)
(2) عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز	(اپنے وقت کے مفتی عام)
(3) محمد بن عثمان	(رکن مجلس کبار علماء)
(4) محمد ناصر الدین البانی	(اپنے وقت کے معروف محدث)
(5) عبدالرزاق عقیفی	(رکن مجلس کبار علماء)
(6) صالح بن فوزان الفوزان	(رکن مجلس کبار علماء)
(7) صالح بن عبداللہ العبود	(وائس چانسلر مدینہ یونیورسٹی، مدینہ منورہ)
(8) حمود بن عبداللہ التویجری	(ریاض کے معروف عالم)
(9) صالح بن سعد السحیمی	(رئیس شعبہ عقیدہ، مدینہ یونیورسٹی)
(10) سعد بن عبدالرحمن الحصین	(خصوصی دینی مشیر، اردن)
(11) احمد بن یحییٰ النجی	(جازان کے معروف عالم)
(12) عبدالقادر الارناؤط	(خادم حدیث شریف، دمشق)

(تبلیغی جماعت علمائے عرب کی نظر میں، صفحہ 5، حدیث اکیڈمی، ڈیرہ غازی خان)

ان تمام مولویوں نے بالاتفاق تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا۔ سعودی وہابی شیخ الفوزان کہتا ہے: ”ہمارے ملک (سعودیہ) کو الحمد للہ اس بات کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں سے دین اور منہج درآمد کریں۔ اس ملک کے باسیوں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید و رسالت کی جو دولت ان کو نصیب فرمائی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں اور جو کچھ باہر سے آرہا ہے اسے چھوڑ دیں۔ تبلیغی جماعت کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے۔ اس جماعت کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور بیان کیا جا چکا ہے کہ ان میں عقیدہ و عمل کی بے شمار بدعتیں اور خرابیاں ہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں نے بتائیں ہیں جو ان کے ساتھ

نکلے، طویل عرصہ ان کے ساتھ رہے اور ان کی حقیقت کو پہچانا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا طریقہ اور منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اور منہج کے خلاف ہے، یہ گمراہ اور بدعتی صوفیوں کی جماعت ہے، لہذا ان سے بچنا ضروری ہے، خصوصاً سعودی عرب کے عوام کو تو ان سے دور رہنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعوت سلفیہ (کتاب و سنت) کو زندہ کیا ہے۔“

(تبلیغی جماعت علمائے عرب کی نظر میں، صفحہ 52، 53، حدیث اکیڈمی، ڈیرہ غازی خان)

خلاصہ کلام

خارجیوں اور ابن عبد الوہاب اور اسماعیل دہلوی کی تاریخ پڑھ کر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ابن عبد الوہاب خارجی واقعی اتنا بڑا فتنہ تھا جسے شیطان کا سینک کہنا بالکل حق ہے۔ شیخ نجدی اور آل سعود کی تاریخ اس حدیث کی تائید کرتی ہے جس میں خارجیوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے ”يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ“ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة، مصر)

ابن عبد الوہاب نجدی نے برطانیہ سے دوستی کر کے مسلمانوں کو قتل کیا جس پر تاریخ گواہ ہے۔
ظفر علی خاں نے لکھا تھا:

برطانیہ کی زلف گرہ گیر کا اسیر

ابن سعود کیا ہے فقط اک حرم فروش

پھر کیوں نہ کشتنی ہو زمیندار کا مدیر

اسلامیوں پر اس نے برسوائیں گولیاں

(نگارستان، صفحہ 252)

مسلمانوں میں دو نئے فرقے دیوبندی اور وہابی پیدا ہونے میں ابن عبد الوہاب کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور ابن عبد الوہاب کے پیچھے انگریزوں کی چال تھی جو کافی حد تک کامیاب ہوئی۔ ابن عبد الوہاب وہ فتنہ عظیم تھا جس کی نشاندہی حضور علیہ السلام نے پہلے سے کر دی تھی اور اپنی امت کو اس کے فتنے سے دور رہنے کا فرما دیا تھا۔ احمد بن زینی دحلان (المتوفی 1304ھ) اپنی کتاب ”خلاصۃ الکلام فی بیان امراء البلد الحرام“ میں لکھتے ہیں ”و ذکر العلامة السید علوی بن احمد بن حسن ابن القطب سیدی عبد اللہ بن علوی الحداد فی کتابہ الذی الفہ فی الرد علی ابن عبد الوہاب المسمی ”جلاء الظلام فی الرد علی النجدی الذی اضل العوام“ من جملة الاحادیث الثی ذکرہا فی الكتاب المذكور حدیثا مرویاً عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سیخرج فی ثانی عشر قرناً فی

وادی بنی حنیفة رجل کھیئة الثور لا يزال یلحق برابطه یكثر فی زمانه الهرج والمرج یتحلون اموال المسلمین ویتخذونها بینهم متجرا و یتحلون دماء المسلمین یتخذونها بینهم مفخرا وهی فتنة یعترف بها الارذلون والسفل تتجارى بینهم الاهواء کما یتجارى الکلب بصاحبه۔ ولهذا الحدیث شواهد تقوى معناه وان لم یعرف من خرجہ۔

ثم قال السید المذكور فی الکتاب الذی مر ذکره و اصرح من ذلك ان هذا المغرور محمد عبد الوهاب من تمیم فیحتمل انه من عقب ذی الخویصرة التمیمی الذی جاء فیہ حدیث البخاری عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال : ان من ضئفی هذا او فی عقب هذا قوما یقرئون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد۔ فكان هذا الخارجی یقتل اهل الاسلام و یدع اهل الاوثان ولما قتل الخلیفة علی بن ابی طالب الخوارج قال رجل: الحمد لله الذی ابادهم و اراحنا منهم فقال الخلیفة علی : کلا والذی نفسى بیده ان منهم لمن هو فی اصلاب الرجال لم تحمله النساء ولیکون اخرهم مع المسیح الدجال۔

وجاء فی حدیث عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فیہ بنی حنیفة قوم مسیلمة الکذاب وقال فیہ: ان وادیهم لا يزال وادی فتن الی آخر الدهر، ولا يزال الدین فی بلیة من کذابهم الی يوم القيامة۔ و فی رواية : ویل للیمامة ویل لا فراق له

وفی حدیث ذکره فی مشکوة المصابیح : سیکون فی آخر الزمان قوم یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فیاکم وایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔

وانزل اللہ فی بنی تمیم ﴿ان الذین ینادونک من وراء الحجارات اکثرهم لا یعقلون﴾ وانزل اللہ فیهم ایضا ﴿لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی﴾

قال السید علوی الحداد: المذكور آنفا ان الذی ورد فی بنی حنیفة و فی ذم بنی تمیم و وائل شیء کثیر۔ ویکفیک ان اغلب الخوارج و اکثرهم منهم۔ وان الطاغیة بن عبد الوهاب من تمیم وان رئیس الفرقة

الباغیۃ عبد العزیز من وائل و جاء عنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال: کنت فی مبدأ الرسالة اعرض نفسي على القبائل فی کل موسم ولم یجبني احد جوابا اقبح ولا اخبث من رد بنی حنیفہ“ ترجمہ: علامہ سید علوی بن احمد بن حسن بن قطب سیدی عبداللہ بن علوی حداد نے ابن عبدالوہاب کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ’جلاء الظلام فی الرد علی النجدی الذمی اضل العوام‘ ہے اس میں انہوں نے جو روایات ذکر کی ہیں ان میں سے ایک حضرت عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بارہویں صدی میں وادی بنی حنیفہ میں ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کی ہیئت کدائی نیل کی طرح ہوگی اور وہ خشکی کا تمام چارہ کھا جائے گا، اس کے زمانہ میں قتل و خونریزی بہت ہوگی، وہ مسلمانوں کا مال حلال سمجھ کر لوٹ لیں گے اور ان اموال سے تجارت کریں گے اور مسلمانوں کے قتل عام کو حلال سمجھ کر ان کے قتل پر فخر کریں گے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جس میں ذلیل قسم کے لوگ ابھر کر غالب ہو جائیں گے اور نچلے درجے کے لوگ اس طرح خواہشات کی پیروی کریں گے جیسے کتا اپنے مالک کے پیچھے (دم ہلاتا) پھرتا ہے۔ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں جو اس کے معنی کو قوی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کا اصل مخرج معلوم نہیں۔

اس کے بعد سید علوی مذکورہ کتاب میں لکھتے ہیں: اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ صراحت کی کہ یہ فریب خوردہ قبیلہ بنو تمیم کا محمد بن عبدالوہاب ہے اور اس لحاظ سے بھی یہ ممکن ہے کہ یہ ذوالخویرہ تمیمی کی صلب سے پیدا ہوا ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی زمین سے یا فرمایا اس شخص (ذوالخویرہ) کی اولاد سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے نکل جائیں گے، جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار سے تعرض نہیں کریں گے۔ اگر اس وقت میں ان کا زمانہ پاتا تو ان کا اس طرح قتل عام کرتا جس طرح قوم عاد کا قتل عام کیا گیا تھا۔

اس طرح یہ خارجی بھی اہل اسلام کو قتل کرتا ہے اور کفار کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو قتل کر دیا تو ایک شخص نے کہا: الحمد للہ جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہمیں راحت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی خوارج میں سے وہ لوگ باقی ہیں جو مردوں کی پشتوں میں ہیں اور عورتوں ہنوز ان سے حاملہ نہیں ہوئیں اور انہی میں سے آخری شخص مسیح الدجال ہوگا۔

ایک حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی قوم بنو حنیفہ کے بارے میں فرمایا: ان کی وادی سے قیامت تک فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا اور دین اسلام ہمیشہ کذابوں کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے: یمامہ کے لیے ہلاکت ہے اور ہلاکت ان سے الگ نہ ہوگی۔

اس کے بعد علامہ سید علوی نے مشکوٰۃ شریف سے ایک حدیث شریف نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک قوم ایسی ظاہر ہوگی جو تم سے ایسی باتیں کرے گی جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے پس تم ان سے ہرگز نہ ملنا کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کریں یا کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ بنو تمیم ہی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔

اور یہ آیت بھی بنو تمیم ہی کے بارے میں نازل ہوئی ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ ترجمہ: اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔

سید علوی حداد فرماتے ہیں کہ ابھی ذکر ہوا کہ بنو حنیفہ، بنو تمیم اور وائل کی مذمت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ اور تجھے یہی کافی ہے کہ خوارج کی غالب اکثریت انہی میں سے ہے۔ اور طاغیہ ابن عبد الوہاب بنو تمیم سے تھا، اور فرقہ باغیہ کا رئیس عبد العزیز وائل سے تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں رسالت کے ابتدائی ایام میں حج کے موسم میں مختلف قبائل پر دین اسلام پیش کرتا تھا۔ میرے پیغام کے جواب میں کسی قبیلہ نے اتنا فتنہ اور خبیث جواب نہیں دیا تھا جتنا فتنہ اور خبیث جواب بنو حنیفہ کے لوگوں نے دیا تھا۔

(خلاصۃ الکلام فی بیان امراء البلد الحرام من زمن سيدنا النبي الى وقتنا هذا بالتمام، صفحہ 310۔، مطبوعات ارض الحرمین)

---- باب دوم: وہابی عقائد و نظریات ----

وہابی تاریخ پڑھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ ان کے نظریات وہی خارجیوں والے ہیں کہ ان کے سوا باقی تمام مسلمان مشرک ہیں اور پوری دنیا میں فقط یہ مٹھی بھر لوگ مسلمان ہیں۔ وہابی عقائد کی تفصیل تو علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں کی ہے لیکن مذکورہ باب میں صرف ان عقائد و اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق حرمین شریفین کے ساتھ ہے جسے حجاج اور عمرہ کرنے والے کرتے ہیں اور یہ وہابی اسے ناجائز و مشرک کہتے ہیں۔

فیوض و برکات سے محروم قوم

عقائد کے حوالے سے وہابیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس مسئلہ میں ادب و عقیدت اور برکت کا تعلق ہو وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہابی اپنے باطل عقائد کی وجہ سے برکت سے محروم ہیں۔ ان وہابیوں سے نہ تو کبھی کرامت ظاہر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اولیائے کرام کی کرامت کے منکر ہیں۔ اسی طرح ان کو بزرگان دین سے حقیقی عقیدت نہیں جس کی وجہ سے یہ ان کے فیوضات برکات سے دور ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے ”عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَلَدَ لَهُ غُلَامٌ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَبْهَتِهِ وَقَالَ هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ، فَدَعَا فَخَرَجَتْ شَعْرَةٌ مِنْ جَبْهَتِهِ كَأَنَّهَا هُلْبَةٌ فَرَسٍ، قَالَ: فَأَحَبَّ الْخَوَارِجَ، وَلَزِمَهُمْ، فَسَقَطَتِ الشَّعْرَةُ مِنْ جَبْهَتِهِ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، أَلَيْسَ تَرَى أَنَّ بَرَكَاتَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ جَبْهَتِكَ؟ قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْطُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ وَأَبْغَضَهُمْ، فَنَبَتَتْ بَعْدَ تِلْكَ الشَّعْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ وَثَّقَ“ ترجمہ: ابو طفیل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو پیشانی سے پکڑا اور راوی (اشارہ کر کے) کہتے ہیں اس طرح انگلی کے ساتھ پھر ان کے لیے دعا کی تو صحابی کے بیٹے کی پیشانی کی اس حصے پر (جہاں آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا) ایک بال اگ آیا جیسا کہ گھوڑے کا بال ہوتا ہے۔ صحابی کے اس بیٹے نے خارجیوں کو پسند کیا اور خارجی ہو گئے۔ ان کے خارجی ہوتے ہی وہ بابرکت بال ان کی پیشانی سے ختم ہو گیا۔ ان کے والد (صحابی رسول) نے ان کو قید کر دیا (تاکہ وہ خارجیوں کو چھوڑ کر صحیح عقائد کی طرف لوٹ آئے) راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا: اللہ عزوجل سے ڈر! کیا تو نہیں

دیکھتا کہ (خارجی ہونے کی وجہ سے) وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تیری پیشانی سے ختم ہوگئی ہے۔ میں ان کو سمجھاتا رہا یہاں تک کہ وہ خارجیوں کے عقائد کو چھوڑ گیا اور خارجیوں سے نفرت کرنے لگا۔ اب دوبارہ وہی بال ان کی پیشانی پر آگ آیا۔ اس حدیث کو احمد، طبرانی نے روایت کیا ہے اور لفظ امام طبرانی کے ہیں۔ اس کے تمام روای صحیح ہیں علی بن زید کے علاوہ لیکن علی بن زید کی بھی توثیق کی گئی ہے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الزہد، باب فیمن أحب أهل الشر، جلد 10، صفحہ 487، حدیث 17991، دار الفکر، بیروت)

مقدس مقامات اور وہابی نظریات

مقدس مقامات کا شعائر اللہ ہونا

مقدس مقامات شعائر اللہ میں سے ہیں اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا اللہ کے نشان۔

(پارہ 6، سورہ مائدہ، آیت 2)

شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ عزوجل کی اطاعت اور اس کے دین کی نشانیاں۔ لہذا اللہ عزوجل کے انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، معجزات، کرامات، مقدس مقامات، اللہ عزوجل کے پیاروں کی تعظیم سب شعائر اللہ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔

(سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 158)

درمختار میں ہے ”الصفا سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله والمروة لأنه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنتت“ ترجمہ: صفا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت آدم صلی اللہ تشریف فرما ہوئے تھے اور مروہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوئی تھیں، اس لئے لفظ مروہ مؤنث ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحج، جلد 2، صفحہ 468، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں جس جگہ اللہ عزوجل کے پیارے بندے بیٹھے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑیں، ان مقدس مقامات کو اللہ عزوجل نے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔

مقدس مقامات کے ادب کا ثبوت قرآن پاک سے

قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مقدس مقامات جن کو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی یا ولی سے کوئی نسبت ہو ان کی تعظیم کرنا اور ان کو باعث برکت سمجھنا مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ دیکھئے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی غار کے پاس اُس وقت کے لوگوں کا مسجد بنانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور تفاسیر میں موجود ہے کہ انہوں نے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَلِكُهُمْ لَتَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ يَا لِنَبِيِّنِ عَلَىٰ بَابِ كَهْفِهِمْ مَسْجِدًا يَصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ“ یعنی مسلمانوں میں سے جو اپنے معاملے پر غالب آئے انہوں نے اور ان کے بادشاہ نے کہا کہ ضرور ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ یعنی ہم ضرور ان کی غار کے دروازے پر مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں گے اور ان کے مکان سے برکت حاصل کریں گے۔

(تفسیر روح البیان، جلد 5 صفحہ 232، دار الفکر بیروت)

احادیث سے ثبوت

مقدس مقامات کی تعظیم و تکریم اور ان سے برکت حاصل کرنے کے حوالے سے اسلام میں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف میں ہے ”أَنَّ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَأَنَا أَصْلَى لِقَوْمِي إِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالِ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَاتَّخِذْهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عَتَبَانُ: فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيَنْ تَحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفْنَا فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ“ یعنی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصار صحابہ میں سے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی کمزور ہو گئی ہے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے اور وہ وادی جو

میرے اور ان کے درمیان ہے بہنا شروع ہو جاتی ہے تو میرا مسجد آنا ممکن نہیں ہوتا کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں میرے گھر میں نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان شاء اللہ میں پڑھاؤں گا۔ جب دن بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی میں نے اجازت دی۔ پس آپ بیٹھے نہیں یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا کونسی جگہ تو چاہتا ہے کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ عتبان فرماتے ہیں میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تکبیر کہی ہم بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے ہماری صف بنوائی اور دو رکعتیں پڑھائیں پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ عتبان فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے گزارش کر کے آپ کی بارگاہ میں خزیرہ (گوشت اور گھاڑے آٹے کا مکس کھانا) پیش کیا۔

(صحیح البخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد فی البيوت، جلد 1، صفحہ 92، حدیث 425، دار طوق النجاة، بیروت)

اس حدیث کی شرح میں حضرت ابن بطل فرماتے ہیں ”قال المهلب: وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفضائلين“، یعنی مہلب کہتے ہیں کہ اس میں صالحین کی جائے نماز اور فاضل لوگوں کی مسجدوں سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطل، کتاب الصلوٰۃ باب المساجد فی البيوت زیر تحت، جلد 2، صفحہ 77، حدیث 425، مكتبة الرشد، الرياض، سعودیہ)

حضرت ابن رجب حنبلی نے فتح الباری میں لکھا ہے ”قد ذكر ابن سعد، عن الواقدي، أن بيت عتبان الذي صلى فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِي فِيهِ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ إِلَى يَوْمِهِ ذَاكَ“، یعنی ابن سعد نے واقدی سے ذکر کیا ہے کہ عتبان کا وہ گھر جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی مدینہ میں اس گھر میں لوگ آج تک نماز پڑھتے ہیں۔ (فتح الباری لابن رجب حنبلی، کتاب الصلوٰۃ باب المساجد جلد 3 صفحہ 178، مكتبة الغرياء الاثرية، المدينة المنورة)

حضرت ابن عمر کا منبر شریف پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر پھیرنا

علامہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ شفاء شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں ”وروی ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. وعن ابن قسيط والعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد جسوا رمانة المنبر

التي تلى القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون“ ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منبر پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھتے پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے۔ ابن قسیط اور ترمذی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو منبر کے اس درمیان والے حصے کو جو قبر انور کی طرف ہے اپنے دائیں ہاتھوں سے مس کرتے اور پھر قبلہ رو ہو کر دعا کرتے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل في حكم زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم، جلد 2، صفحہ 70، عبد التواب اكيڈمی، ملتان)

صحابہ کرام و بزرگان دین کا عمل

عمدة القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ) فرماتے ہیں ”وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْأَمَّاكِنِ الشَّرِيفَةِ عَلَى قَصْدِ التَّبَرُّكِ، وَكَذَلِكَ تَقْبِيلُ أَيْدِي الصَّالِحِينَ وَأَرْجُلِهِمْ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْمُودٌ بِاعْتِبَارِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَقَدْ سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَسَنَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنْ يَكْشِفَ لَهُ الْمَكَانَ الَّذِي قَبْلَهُ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سِرَّتُهُ، فَقَبْلَهُ تَبَرُّكًا بِأَثَارِهِ وَذَرِيَّتِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ لَا يَدَّعِي دَأْسَ أَنْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، حَتَّى يَقْبِلَهَا، وَيَقُولُ: يَدُ مَسْتِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَيْضًا: وَأَخْبَرَنِي الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدِ ابْنِ الْعَلَاءِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي جُزْءٍ قَدِيمٍ عَلَيْهِ خَطُّ ابْنِ نَاصِرٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَفَازِ، أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ قَبْرِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقْبِيلِ مَنْبَرِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَرَيْنَاهُ لِلشَّيْخِ تَقْبِي الدِّينِ بْنِ تَيْمِيَّةٍ فَصَارَ يَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: عَجَبْتُ أَحْمَدَ عِنْدِي جَلِيلٌ يَقُولُ؟ هَذَا كَلَامُهُ أَوْ مَعْنَى كَلَامِهِ؟ وَقَالَ: وَأَيُّ عَجَبٍ فِي ذَلِكَ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ غَسَلَ قَمِيصًا لِلشَّافِعِيِّ وَشَرَبَ الْمَاءَ الَّذِي غَسَلَهُ بِهِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا تَعْظِيمُهُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فَكَيْفَ بِمَقَادِيرِ الصَّحَابَةِ؟ وَكَيْفَ بِأَثَارِ الْأَنْبِيَاءِ، عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟“ ترجمہ: صالحین کے ہاتھ پاؤں اور مقدس مقامات کو تبرک کی نیت سے چومنا حسن و محمود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جسم کا وہ حصہ دکھائیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہو، وہ ناف کی جگہ تھی تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام کے آثار اور اولاد سے برکت حاصل کرتے ہوئے اس جگہ کو چوما۔ ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے ان ہاتھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے۔ اور مزید کہتے کہ حافظ ابو سعید ابن علانی نے مجھے خبر دی کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام

کو جزء قدیم میں دیکھا جس پر ابن ناصر وغیرہ حفاظ نے لکھا تھا کہ امام احمد بن حنبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور منبر مبارک چومنے کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے امام احمد بن حنبل کا یہ کلام ابن تیمیہ (وہابیوں کے امام) کو دکھایا تو وہ اس پر بہت متعجب ہوئے اور کہا احمد بن حنبل جیسے عظیم امام کا ایسا کہنا عجیب ہے۔ یہ ان کا کلام ہے یا کلام کا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تعجب والی کوئی بات ہے؟ تحقیق ہمیں حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے روایت کیا گیا ہے کہ آپ امام شافعی کی قمیض کو دھو کر اس کا پانی پیتے تھے۔ جب وہ اہل علم کی اس طرح تعظیم کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم اور انبیاء علیہم السلام کے آثار کی تعظیم کا کیا عالم ہوگا؟

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الاسود، جلد 9، صفحہ 241، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مقدس مقامات پر دعائیں مانگنے کا صحابہ کرام و تابعین سے ثبوت

مقدس مقامات پر دعائیں مانگنے کا ثبوت احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام و تابعین سے بھی مروی ہے۔ جس جگہ حضرت ہابیل کی شہادت ہوئی اس جگہ اور وہاں لگے خون والے مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا قرون اولیٰ سے ثابت ہے۔ تاریخ دمشق میں ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر (المتوفی 571ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دمشق میں ایک پہاڑ ہے جسے قاسیون کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت آدم کے بیٹے (قابیل) نے اپنے بھائی (ہابیل) کو قتل کیا تھا۔ اس کے نیچے مغرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جو کوئی اس جگہ پر آ کر غسل کرے، نماز پڑھے اور دعا کرے ”لم یرده الله تعالى خائبا“ ترجمہ: اللہ عزوجل اسے خالی نہیں لوٹائے گا۔

(تاریخ دمشق، باب ذکر فضل المساجد المقصودة بالزيارة كالربوة ومقام إبراهيم وكهف جبريل والمغارة، جلد 2، صفحہ 328۔۔۔ دار الفکر، بیروت)

تاریخ دمشق میں ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر روایت کرتے ہیں ”أخبرنا أبو الفضائل بن محمود أنبأنا علی بن أحمد بن زهير أنبأنا علی ابن محمد بن شعاع أنبأنا تمام بن محمد الحافظ أنبأنا يعقوب الأذري أنبأنا محمد عن هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن سعيد عن مكحول عن كعب الأخبار أنه قال إنه موضع الحاجات والمواهب من الله تبارك وتعالى لا یرد سائلا فيه“ ترجمہ: حضرت کعب اخبار نے فرمایا: وہ حاجتیں پوری ہونے اور اللہ عزوجل سے نعمتیں ملنے کی جگہ ہے اس جگہ مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔

(تاریخ دمشق، باب ذکر فضل المساجد المقصودة بالزيارة كالربوة ومقام إبراهيم وكهف جبريل والمغارة، جلد 2، صفحہ 330، دار الفکر، بیروت)

تاریخ دمشق میں ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر (المتوفی 571ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب احبار نے فرمایا: اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کا قتل کیا ”ہذا اثر دمہ جعلہ اللہ عز وجل آية للعالمین“ یہ اس کے خون کا نشان ہے جسے اللہ عز وجل نے عالمین کے لئے نشانی بنایا ہے۔ حضرت مکحول نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس خون لگے ہوئے مقام پر آئے ”یسأل اللہ تبارک و تعالیٰ أن یسقینا فسقانا“ رب تعالیٰ سے بارش کی دعا کی تو رب تعالیٰ نے بارش برسا دی۔

(تاریخ دمشق، باب ذکر فضل المساجد المقصودة بالزيارة كالربوة ومقام إبراهيم وكهف جبریل والمغارة، جلد 2، صفحہ 331، 332، دار الفکر، بیروت)

تاریخ دمشق میں ہے کہ احمد بن کثیر نے فرمایا کہ میں نے اس پہاڑ پر آ کر حضرت ہابیل کے خون والے مقام پر کھڑے ہو کر حج، جہاد، بیت المقدس کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کی دعا کی۔ اللہ عز وجل نے میری دعا قبول فرمائی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت ہابیل کو خواب میں دیکھا تو عرض کی میں آپ کو اللہ واحد صمد کا اور آپ کو حضرت آدم کا واسطہ دیتا ہوں کیا یہ آپ کا خون ہے۔ حضرت ہابیل نے جواب دیا اللہ عز وجل واحد صمد کی قسم ”دمی جعلہ اللہ تعالیٰ آية للناس وإنی دعوت اللہ عز وجل فقلت اللهم رب أبي آدم وأمي حواء وهذا النبی المصطفى الأمی اجعل دمی مستغاثا لكل نبی وصديق ومن دعا فيه فتحيه وسألك فتعطيه فاستجاب اللہ تبارک و تعالیٰ دعائی“ ترجمہ: یہ میرا خون ہے اللہ عز وجل نے لوگوں کے لئے اسے نشانی بنا دیا۔ میں نے اللہ عز وجل سے دعا کی کہ اے میرے والد آدم، میری والدہ حوا اور اس نبی مصطفیٰ امی کے رب میرے اس خون کو ہر نبی اور صدیق کے لئے فریادرس بنادے اور جو اس جگہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر اور جو مانگے اسے عطا کر۔ تو اللہ عز وجل نے میرے دعا قبول فرمائی۔

(تاریخ دمشق، باب ذکر فضل المساجد المقصودة بالزيارة كالربوة ومقام إبراهيم وكهف جبریل والمغارة، جلد 2، صفحہ 334، دار الفکر، بیروت)

ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ خون کا مقام جبل قاسیون میں مبارک مقام ہے۔ حضرت تکلی بن زکریا اور ان کی والدہ اس مقام پر چالیس سال رہے اور حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں نے اس مقام پر نماز پڑھی ”فمن أتى ذلك الموضع فلا يقصر عن الصلاة والدعاء فيه فإنه موضع الحوائج“ ترجمہ: جو اس مقام پر آئے تو وہ یہاں نماز اور دعا سے کوتاہی نہ کرے کہ یہ جگہ حاجتیں پوری کرنے والی ہے۔

(تاریخ دمشق، باب ذکر فضل المساجد المقصودة بالزيارة كالربوة ومقام إبراهيم وكهف جبریل والمغارة، جلد 2، صفحہ 336، دار

مذکورہ دلائل سے واضح ہوا کہ مقدس مقامات کی حفاظت اور وہاں جانا، ان مقامات کی تعظیم کرنا شرع نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے برعکس وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب غیر مشروع افعال ہیں، ان مقامات کی تعظیم حرام اور شرک کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابیوں نے حجاز پر قبضہ کر کے کثیر مقدس مقامات کو شہید کر دیا اور جن مقامات کو شہید نہ کر سکے جیسے غارِ حرا، جبلِ ثور وغیرہ تو ان جگہوں کے قریب لکھ کر لگا دیا کہ ان مقامات کی زیارت شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔

مقدس مقامات کو شہید کرنے پر وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب

وہابی اپنے اس نظریہ پر وہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اس روایت کو دلیل بنا کر وہابی کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخی درخت کو ختم کر دیا حالانکہ اس کے نیچے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مابین بیعت ہوئی تھی اور لوگ اس درخت کی زیارت کرنے کو آتے تھے تو دیگر مقامات کو بھی ختم کرنا جائز ہے۔

وہابیوں کا بیعت رضوان والے درخت کو دلیل بنا کر مقدس مقامات کو ختم کرنا درست نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس وجہ سے نہ کاٹا تھا کہ لوگ اس درخت کی زیارت کو آتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کاٹا تھا کہ وہ درخت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مشتبہ ہو گیا تھا اس اشتباہ کی وجہ سے بعض صحابہ کسی اور درخت کو درختِ بیعت سمجھ کر اس کے پاس از روئے تبرک نماز پڑھنے لگے جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا جسے بعض صحابہ نے درختِ بیعت گمان کیا تھا۔ اس معاملے میں تسلی و تشفی کے لئے صاحبِ روح المعانی کی عبارت نقل کی جاتی ہے

ملاحظہ کریں ”قال فی انسان العیون صارت تلك الشجرة التي وقعت عندها البيعة يقال لها شجرة الرضوان وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمان خلافته ان ناسا يصلون عندها فتوعدهم وامر بها فقطعت خوف ظهور البدعة انتهى وروى الامام النسفي رحمه الله في التيسير انها عميت عليهم من قابل فلم يدروا اين ذهبت يقول الفقير يمكن التوفيق بين الروایتين بانهم لما عميت عليهم ذهبوا يصلون تحت شجرة على ظن انها هي شجرة البيعة فامر عمر رضي الله عنه بقطعها وفي كشف النور لابن النابلسي اما قول بعض المغرورين باننا نخاف على العوام اذا اعتقدوا وليا من الأولياء وعظموا قبره ولتمسوا البركة والمعونة منه ان يدرکهم اعتقاد أن

الأولیاء تؤثر فی الوجود مع الله فیکفرون ویشرکون بالله تعالیٰ فننہاھم عن ذلك و نھدم قبور الأولیاء و نرفع البنایات الموضوعة علیہا و نزیل الستور عنہا و نجعل الاھانة للاولیاء ظاہرا حتی تعلم العوام الجاهلون ان هؤلاء الأولیاء لو كانوا مؤثرین فی الوجود مع الله تعالیٰ لدفعوا عن أنفسهم هذه الاھانة التي نفعلھا معهم فاعلم ان هذا الصنیع کفر صراح مأخوذ من قول فرعون علی ما حکاہ الله تعالیٰ لنا فی کتابہ القدیم و قال فرعون ذوونی اقتل موسیٰ و لیدع ربہ انی أخاف ان یدل دینکم او ان یتظھر فی الأرض الفساد و کیف یجوز هذا الصنیع من أجل الأمر الموهوم و هو خوف الضلال علی العامة“ ترجمہ: انسان العیون میں فرمایا کہ وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانہ خلافت میں خبر پہنچی کہ لوگ شجرۃ الرضوان کے پاس نماز پڑھتے ہیں، آپ نے انہیں تنبیہ کی اور بدعت کے ظہور کے خوف کی وجہ سے آپ کے حکم سے وہ درخت کاٹ دیا گیا (لیکن) امام نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسیر میں روایت کیا کہ اگلے سال وہ درخت گم ہو گیا اور وہ نہ جان سکے کہ وہ کہاں گیا۔ امام نسفی فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں موافقت کی صورت یہ ہے کہ جب وہ اصلی درخت ناپید ہو گیا تو لوگ اس گمان سے اور درخت کے نیچے نماز پڑھنے لگے کہ یہی درخت بیعت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا (یعنی جس کو لوگوں نے غلط طور پر درخت بیعت گمان کیا تھا نہ کہ اصلی درخت کو)۔ ابن نابلسی کی کشف النور میں ہے کہ بعض مغروروں کا یہ کہہ دینا کہ ہمیں خوف ہے کہ عام لوگ کسی ولی کے معتقد ہو جائیں اور اس کی قبر کی تعظیم کریں اور اس سے برکت و مدد طلب کریں تو وہ اس اعتقاد میں گرفتار ہو جائیں گے کہ اولیاء وجود میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مؤثر ہیں (یعنی کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں) تو وہ کافر و مشرک ہو جائیں گے ہم ان کو اس سے منع کرتے ہیں اور اولیاء کی قبریں ڈھاتے ہیں اور جو عمارتیں ان پر بنائی گئی ہیں ان کو دور کرتے ہیں اور ان سے چادریں ہٹاتے ہیں اور اولیاء کی طاہری اہانت کرتے ہیں تاکہ جاہل عوام جان لیں کہ اگر یہ اولیاء، اللہ کے ساتھ ظاہر وجود میں مؤثر ہوتے تو اپنی ذات سے اس اہانت کو دور کر دیتے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ فعل (یعنی اس مقصد سے قبریں ڈھانا اور ان کی اہانت کرنا) کفر خالص ہے جو فرعون کے اس مقولے سے ماخوذ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا: ”فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکاریں میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیں یا زمین میں فساد ظاہر کریں“ اور یہ فعل یعنی قبریں ڈھانا ایک امر موبہوم یعنی عوام کی گمراہی کے خوف سے کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نو مسلم لوگ اس درخت کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ علامہ خفاجی اس کی شرح، نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ”وہذا يدل على جواز التبرك بالانبياء والصالحين واثارهم وما يتعلق بهم مالم يؤد الى فتنه او فساد عقيدة و على هذا يحمل ما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه من انه قطع الشجرة التي واقعت تحتها البيعة لئلا يفتتن بها الناس لقرب عهدهم بالجاهلية فلا منافاة بينهما ولا عبرة بمن انكر مثله من جهلة عصرنا“ یعنی یہ واقعہ اس بات پر دال ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صلحاء اور ان کے آثار اور متعلقات سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے جبکہ فتنہ یا عقیدے کے فساد کا احتمال نہ ہو، اسی معنی پر محمول ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے بیعت رضوان والے درخت کو کاٹ دیا تاکہ نو مسلم لوگ اس درخت کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں تو تبرک کے جواز اور درخت کوٹانے میں منافات نہیں ہے اور ہمارے زمانے کے جاہلوں کا جو ایسے امور کا انکار کرتے ہیں کوئی اعتبار نہیں۔

(نسیم الریاض شرح الشفاء فصل ومن اعظامه و اکباره صلى الله تعالى عليه وسلم، ج3، ص 438 دار الفکر بیروت)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیعت رضوان والے درخت کو دلیل بنا کر مقدس مقامات سے تبرک حاصل کرنے کو روکنے اور ان کو مسمار کرنے کی جسارت آج سے نہیں بلکہ امام خفاجی کے دور سے ہی خارجی عقائد جیسے لوگوں کی یہ ناپاک روش چلتی آرہی ہے، اسی لئے آپ ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کو جاہل فرما رہے ہیں لہذا آج ہم بھی ایسے جاہلوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں جو اسی بیعت رضوان والے درخت کو مقدس مقامات کی بے حرمتی کے لئے اپنی سب سے بھاری دلیل جانتے ہیں۔

مزید یہ کہ اس درخت کو کوٹانے والی روایت میں ایک راوی عبد الوہاب بن عطاء ضعیف ہے جس کے بارے میں محدثین نے کافی کلام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو دلیل بنانا درست نہیں۔ طبقات کبریٰ میں ہے ”أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت“، یعنی امام محمد بن سعد فرماتے ہیں: ہم کو عبد الوہاب بن عطاء نے خبر دی، انہوں نے کہا: ہم کو عبد اللہ بن عوف نے نافع سے روایت کی: لوگ اس درخت کے پاس جاتے تھے جس کو شجرۃ الرضوان کہا جاتا ہے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے لوگوں کو سزا کی دھمکی دی اور اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا پھر اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔

(الطبقات الكبرى، باب غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثية ج2 ص76 دار الكتب العلمية بيروت)

اب ابن سعد کی اس سند میں ان کے شیخ عبد الوہاب بن عطاء کے بارے میں محدثین کی آراء ملاحظہ فرمائیں، تہذیب

الکمال میں حافظ ابو الحجاج یوسف مزی لکھتے ہیں ”وقال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله: عبد الوهاب ثقة؟ قال: تدري ما تقول، إنما الثقة يحيى القطان. وقال زكريا بن يحيى: صدوق ليس بالقوى عندهم وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم وقال النسائي: ليس بالقوى. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه محله الصدق وليس عندهم بقوى الحديث“ یعنی ابوبکر مروزی نے کہا، میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا، کیا عبد الوهاب ثقہ ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہ رہے ہو؟ بے شک ثقہ صرف تکی قطان ہے۔ زکریا بن تکی نے کہا بہت سچا ہے لیکن محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے، امام بخاری نے کہا: وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ امام نسائی نے بھی کہا کہ وہ قوی نہیں۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اس کی حدیث لکھی جائے وہ سچا ہے اور خود محدثین کے نزدیک حدیث میں قوی نہیں۔

(تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، بیان عبد الوهاب بن عطاء، ج 18 ص 508 مؤسسة الرسالة بیروت)

لہذا جس راوی کے بارے میں محدثین کی اتنی جرح موجود ہو اس کی روایت کو دلیل بنا کر مقدس مقامات کو مسما کرنا

کیونکر جائز ہوگا؟

وہابی اپنے باطل نظریے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت دلیل بناتے ہیں کہ انہوں نے مقدس مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ علمائے کرام نے اس کا جواب یوں دیا کہ یہ سد ذرائع کے طور پر تھا کہ کہیں لوگ مقدس مقامات پر نماز پڑھنے کو واجب نہ ٹھہرا لیں چنانچہ شرح صحیح البخاری لابن بطلال میں ابن بطلال ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک (المتوفی 449ھ)، عمدة القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ الحنفی بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ) اور التوضیح لشرح الجامع الصحیح میں ابن الملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد الشافعی المصری (المتوفی 804ھ) لکھتے ہیں ”وقد جاء عن والده أعني: عمر بن الخطاب خلاف فعل ابنه عبد الله، فروى شعبة، عن سليمان التيمي، عن المعروف بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض. وإنما خشى عمر أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتى يشكّل ذلك على من يأتي بعدهم ويرى ذلك واجباً“ ترجمہ: حضرت ابن عمر کے فعل کی بہ نسبت ان کے والد حضرت عمر فاروق سے ان کے برخلاف مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ سفر میں صبح کی نماز پڑھی

پھر ایک مقام پر آئے تو لوگ اس مقام پر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جگہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا: اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے آثار کی اتباع کرتے تھے اور ان کی جگہوں کو کنیسہ (عیسائیوں کی عبادت گاہ) اور بیچ (یہودیوں کی عبادت گاہ) بنا لیتے تھے، تو جس کو اس جگہ نماز پڑھنے کی حاجت ہو تو وہ نماز پڑھے ورنہ (یہاں سے) چلے۔ حضرت عمر فاروق کو خوف ہوا کہ کہیں لوگ اس جگہ نماز کا التزام نہ کرنا شروع ہو جائیں حتیٰ کہ بعد میں آنے والوں پر یہ مشکل ہو جائے اور وہ اس کو واجب سمجھ لیں۔

(التوضیح لشرح الجامع الصحیح، باب المساجد التي علی طرق المدینة، جلد 6، صفحہ 24، دار النوادر، دمشق)

شہید کیے گئے مقامات کی فہرست

وہابیوں نے ایک ضعیف دلیل کو دلیل بنا کر جو مقدس مقامات کو شہید کیا اس کی ایک لمبی فہرست ہے، کچھ کی تفصیل ذیل میں موجود ہے:

☆ امام علی کا وہ گھر جس میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ولادت ہوئی۔

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر جہاں قرآن کی کچھ پہلی آیات کا نزول ہوا۔

☆ مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ میں جس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔

☆ دارالارقم نامی وہ پہلی درس گاہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی وہ ختم ہو چکا ہے۔

☆ مدینہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گھر

☆ احد پہاڑ میں گلی کے اندر آپ کے سر مبارک کا نشان تھا وہ سیمنٹ سے بھر دیا گیا۔

☆ کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ میں آپ تشریف لے گئے وہاں پیٹھ مبارک کا نشان ہے وہاں گرینڈر سے نشان ختم کر دیا

گیا ہے، خوشبو ابھی بھی باقی ہے۔

☆ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے پتھر سے چشمہ جاری کیا جس کا پانی بہت تھا صحابہ نے خود پیا اور جانوروں کے لیے

جمع کیا۔ یہ دونوں چشمے وادی بیداء سے اندر کی طرف تھے جو بند کر دیئے گئے ہیں۔

☆ بئر غرس: یہ شارع معمر بن حوشب منطقہ قباء جی قربانمیں ہے۔ آپ نے اس سے غسل فرمایا ہے۔ بئر غرس باغ

سلمان فارسی سے پہلے ہے یہ بھی بیابان ویران پڑا ہے۔

☆ بیزسُقیّا تھا جس کا پانی آپ کے لئے لایا جاتا۔ بَرَسُقیا ریلوے اسٹیشن کے پاس عمر یہ کے مقام پر تھا۔
☆ بُرُجُن: اس میں آپ نے لعاب دہن ڈالا تھا وہ بھی ختم ہے۔ قباء کی کچھلی سائیڈ پر ہے۔ طریق سعد بن خیشمہ پر اور وہیں دوسرا کنواں عُحَین بھی تھا۔

☆ بُر اریس جس کا ذکر احادیث میں ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گری تھی وہ ختم کر کے وہاں فوارہ بنا دیا گیا ہے۔

☆ باغ سلمان فارسی ختم کر دیا گیا ہے، ان میں دو درخت باقی تھے جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں لگے تھے۔ وہ 1975 میں ختم کر دیئے گئے۔ عاشقانِ رسول کافی عرصہ پہلے دوریال کی ایک کھجور لیتے تھے جب یہ بہت مہنگی محسوس ہوتی تھی۔ ان درختوں کو کاٹ کر آگ لگا دی گئی، جب آگ لگی تو شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگ گئی۔ اس کے پیچھے ایک کنواں تھا جہاں یعفور دراز گوش گرا تھا، یہ کنواں بھی ختم ہے۔

☆ اسی سلمان فارسی کے باغ کے قریب زین العابدین کا گھر تھا یہ گھر بھی شہید کر دیا گیا ہے۔

☆ مسجد نبوی کی توسیع میں ایک کنواں حضرت ابوطحہ کا تھا جہاں سے آپ پانی نوش فرماتے تھے وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ کنواں 21 نمبر گیٹ کے داخل ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ تھا۔ بَر حاء اس کا نام تھا۔

☆ بنو خجار والی پہاڑی آج بھی موجود ہے جہاں ترکیوں نے عمارت تعمیر کی تھی، یہ پٹرول پمپ کے پیچھے محطۃ الکردی میں ہے۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے کا انتظار کیا گیا اور بچیوں نے طلع البدیع کا کلام پڑھا تھا۔ یہ ویران پڑی ہوئی ہے۔

☆ وادی رانون: یہ مسجد قبا کے سامنے ہے۔ یہاں مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا جیسا کہ الروض الأنف فی شرح السیرۃ النبویۃ لابن ہشام میں ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد السہیلی (المتوفی 581ھ) اور السیرۃ النبویۃ میں ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی (المتوفی 774ھ) اور دیگر علمائے اسلاف نے صراحت کی ہے۔ وادی رانون بطحان کا حصہ ہے جیسا کہ خلاصۃ الوفاباً بخبار دارالمصطفیٰ میں علی بن عبداللہ بن أحمد الحسینی السموہدی (المتوفی 911ھ) نے فرمایا ہے۔ اور بطحان وادی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے حوضوں میں سے ایک حوض کہا ہے چنانچہ فیض القدری شرح الجامع

الصغیر میں زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوی القاہری (المتوفی 1031ھ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں ”بَطْحَانُ عَلَى بُرْكَةٍ مِنْ بُرْكِ الْجَنَّةِ“ ترجمہ: بطحان جنت کے حوضوں میں سے ایک حوض ہے۔

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، حرف الباء الموحدة، جلد 3، صفحہ 202، حدیث 5138، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

یہ وادی آج بیابان پڑی ہوئی ہے، جس کو آباد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔

☆ باغ خاک شفا: یہاں مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ایک وقت یہاں گنداپانی بھی چھوڑا گیا ہے۔ اس جگہ کی مٹی کو

صحابہ کرام نے بطور شفاء لیا تھا۔ (پتہ: عوالی، طریق قربان)

☆ قبیلہ بنو ظفر: ایک جگہ عوالی مدینہ میں ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور کسی صحابی نے

اولاد نہ ہونے کی عرض کی تو آپ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اس کے لئے دعا کی تو اسے اولاد مل گئی۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ

جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک کے نشانات بھی تھے شیخ

عبدالحق محدث دہلوی نے تاریخ مدینہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس پتھر کو شہید کر دیا گیا ہے۔

مقدس اور تاریخی مقامات کو تو شہید کر دیا لیکن اسلام دشمنوں کے آثار کو باقی رکھا ہے جیسے:

☆ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کا قلعہ ابھی بھی محفوظ ہے۔ کنواں بھی قائم ہے۔ قباء کی طرف آئے تو اس پر

آثار قدیمہ کا بورڈ بھی لگا ہے۔

☆ یہودیوں کے قبیلہ بنو نضیر کے بھی آثار و مکانات قائم ہیں۔ قباء کی طرف ہیں۔

☆ دارالندوہ جہاں کفار سازشیں کرتے تھے یہ جگہ مسجد اجابہ کے قریب ہے۔ یہ جگہ آج بھی محل کی صورت میں موجود

ہے۔

مزارات صالحین اور وہابی رد عمل

جب مقدس مقامات کا ذکر ہو تو انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین کے مزارات سر فہرست ہوتے ہیں کہ ان کی قبور رحمت و برکات کا منبہ و مرکز ہوتی ہیں۔ صالحین کے مزارات پوری دنیا میں موجود ہیں اور مسلمان ان ہستیوں سے اظہارِ محبت اور ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کے لئے ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔

مکہ و مدینہ جو اسلام کے قلعے ہیں ان میں سینکڑوں مزارات مع گنبد بنے ہوئے تھے اور لوگ مکہ و مدینہ میں جب جاتے تھے تو ان مزارات پر بڑی عقیدت سے حاضری دیتے تھے۔ وہابی چونکہ مزارات کے دشمن ہیں اس لئے انہوں نے حجاز پر قبضہ کر کے نہ صرف ان مزارات کو شہید کیا بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کی قبور کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔

جنت البقیع میں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات کو شہید کیا

وہابیوں نے جنت البقیع کو دو مرتبہ مساکر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ آل سعود نے 1220 ہجری میں طاعونی طاقتوں کی مدد سے مکہ و مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور ان مقدس شہروں میں خون کی ندیاں بہائیں اور فوراً بعد جنت البقیع کے مقدس قبرستان اور وہاں موجود روضوں اور مزاروں کو تباہ کر کے کھنڈرات اور مٹی و پتھروں کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا۔

لیکن اس کے بعد عثمانی حکومت نے آل سعود پر ایک لشکر جرار سے حملہ کر کے ان سے مکہ و مدینہ کے علاقے واپس لے لیے اور پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے عطیات کے ذریعے ان مساجد اور مزارات کو احسن طریقے سے تعمیر کیا۔ پھر دوبارہ سے تعمیر ہونے والے یہ روضے، مساجد اور مقدس مقامات وہابیوں کے دوسری مرتبہ ان علاقوں پر قابض ہونے تک باقی رہے۔ دوسری مرتبہ 1344 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں قبضہ کرنے کے بعد اپنے درباری ملاؤں کے فتویٰ کو بہانہ بنا کر صحابہ کرام، معزز تابعین اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کی اہانت اور بے ادبی کی اور 8 شوال 1344 ہجری کو اہل بیت رسول، صحابہ، تابعین اور بزرگ مسلمان ہستیوں کی قبروں کو مسمار کر کے پورے جنت البقیع کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا۔

جنت البقیع میں کثیر صحابہ کرام و اولیائے کرام کے مزارات تھے جو کئی سالوں سے آباد تھے، عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محدثین اور علماء اسلاف بھی ان مزارات پر حاضری دیتے تھے جن کو وہابی بھی مانتے ہیں۔ پہلے آپ کو وہابی حکومت سے قبل جنت البقیع کی تصاویر دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جنت البقیع میں کتنے زیادہ مزارات تھے اور وہ لوگ جو سعودیہ جا کر واپس آ کر مزاروں کو غلط کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور دلیل میں کہتے ہیں سعودیہ میں تو کوئی مزار نہیں، ان نا سمجھ

لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ساری دنیا کی طرح سعودیہ میں بھی مزارات تھے جنہیں وہابیوں نے شہید کر دیا۔
جنت البقیع کی پرانی تصاویر

Molvi\Book Pic\Baqee.jpg not found.

Molvi\Book Pic\baqee2.jpg not found.

جنت البقیع میں موجود صحابہ و تابعین کے مزارات کی فہرست

آئیں دیکھیں کہ یہاں کون کون سی عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہیں:

☆ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر ایک خوبصورت گنبد تھا اور کثیر تعداد ان کے مزار پر حاضری دیتی تھی ان کے مزار کی تصویر آج بھی نیٹ پر موجود ہے۔

☆ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا، جناب عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات تھے۔

☆ امام حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ: حضرت علی شیر خدا کے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ ان کی قبر مبارک پر بھی گنبد موجود تھا جو وہابیوں نے شہید کر دیا۔ آپ کے مزار کے سلسلہ میں ساتویں ہجری قمری کا سیاح ابن بطوطہ اپنے سفرنامہ میں لکھتا ہے کہ بقیع میں رسول اسلام کے چچا عباس ابن عبدالمطلب اور ابوطالب کے پوتے حسن بن علی کی قبریں ہیں جن کے اوپر سونے کا قبہ ہے جو بقیع کے باہر ہی سے دکھائی دیتا ہے۔۔۔ دونوں کی قبریں زمین سے بلند ہیں اور نقش و نگار سے مزین ہیں۔

☆ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں جو کربلا کے میدان سے بچ گئے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد اور فقیہ تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں چچا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا اور آپ کے مزار مبارک پر بھی گنبد بنا ہوا تھا۔

☆ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ: آپ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ واقعہ کربلا میں آپ کا سن مبارک چار سال تھا۔ آپ علم و معارف، حقائق احکام، حکمت اور لطائف کے امام تھے۔

☆ حضرت امام جعفر صادق: آپ امام محمد باقر کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ عابد و زاہد اور فقیہ تھے کثیر ائمہ کرام جن میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں آپ کی شان و عظمت کے معترف ہیں اور آپ سے فیض لیا ہے۔

☆ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا: آپ حضرت علی کی والدہ ہیں اور آپ ہی نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آنحضرت کی پرورش فرمائی تھی۔ آنحضرت کو آپ سے بے حد انسیت و محبت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنی اولاد سے زیادہ رسالت مآب کا خیال رکھتی تھیں۔ ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لائیں اور آخر عمر تک وہیں رہیں۔ آپ کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود

اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور آپ کے لئے دعا کی۔

☆ حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن: آپ تینوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی تھی، اسی وجہ سے بعض مورخین نے آپ کی قبروں کو قبور بنات رسول اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔

بقیع میں مندرجہ ذیل ازواج مطہرات کی قبریں ہیں: حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت صفیہ بنت جی، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن

☆ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔

☆ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آپ حضرت جعفر طیار ذوالجناحین کے بڑے صاحبزادے اور امام علی کے داماد (حضرت زینب کے شوہر) تھے آپ نے دو بیٹوں محمد اور عون کو کر بلا اس لئے بھیجا تھا تا کہ امام حسین پر اپنی جان نثار کر سکیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ کو بقیع میں چچا عقیل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام سمہودی نے لکھا ہے: چونکہ آپ بہت سخی تھے اس وجہ سے اللہ عزوجل نے آپ کی قبر کو لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کی جگہ قرار دیا ہے۔

☆ مالکیوں کے امام حضرت امام مالک ابن انس اور حضرت نافع رحمہما اللہ بھی بقیع میں مدفون ہیں۔

☆ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا: آپ حضرت علی کی زوجہ اور حضرت ابوالفضل عباس کی والدہ ہیں۔ واقعہ کر بلا میں آپ کے چار بیٹوں نے امام حسین پر اپنی جان نثار کی ہے۔ انتقال کے بعد آپ کو بقیع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کے بغل میں دفن کیا گیا، یہ قبر موجودہ قبرستان کی بائیں جانب والی دیوار سے متصل ہے اور زائرین یہاں کثیر تعداد میں آتے ہیں۔

☆ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور عوام بن خولد کی زوجہ تھیں، آپ ایک باشہامت اور شجاع خاتون تھیں۔ آپ کو بقیع میں مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے پاس دفن کیا گیا۔

☆ حضرت عاتکہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں آپ کا

انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور بہن حضرت صفیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

☆ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ: آپ کی ولادت ساتویں ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی مگر سولہ سترہ ماہ بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع میں دفن کیا۔

☆ واقعہ حرہ کے شہداء: کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے میں ایک ایسی بغاوت کی آندھی اٹھی جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یزید کے خلاف پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوگا اور خلافت تبدیل ہو جائیگی، مگر اہل مدینہ کو خاموش کرنے کے لئے یزید نے مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں ایک ایسا لشکر بھیجا جس نے مدینہ میں گھس کر وہ ظلم ڈھائے جن کے بیان سے زبان و قلم قاصر ہیں۔ اس واقعہ میں شہید ہونے والوں کو بقیع میں ایک ساتھ دفن کیا گیا اس جگہ پہلے ایک چار دیواری اور چھت تھی مگر اب چھت کو ختم کر کے فقط چھوٹی چھوٹی دیواریں چھوڑ دی گئی ہیں۔

☆ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا و باعظمت صحابی تھے، آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب چند آدمی مسلمان تھے، اس طرح آپ چودھویں مسلمان تھے۔ آپ نے پہلی ہجرت میں اپنے صاحبزادے کے ساتھ شرکت فرمائی پھر اس کے بعد مدینہ منورہ بھی ہجرت کر کے آئے۔ جنگ بدر میں بھی شریک تھے، عبادت میں بھی بے نظیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بقیع میں آپ کو دفن کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی قبر پر ایک پتھر نصب کیا تھا تا کہ علامت رہے مگر مروان بن حکم نے اپنی مدینہ کی حکومت کے زمانے میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا جس پر بنی امیہ نے اس کی بڑی مذمت کی تھی۔

☆ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا: آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر سے ہے، انتقال مدینہ میں ہوا اور بقیع کے شمال مشرقی سرے پر دفن ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر یہاں آکر آپ کی زیارت فرماتے تھے۔

☆ حضرت اسماعیل بن صادق رحمۃ اللہ علیہ: آپ امام صادق کے بڑے صاحبزادے تھے۔ امام سمہودی نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر زین سے کافی بلند تھی۔ جناب اسماعیل کی قبر اور اس کے شمال کا حصہ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا جس کے بعض حصے میں مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام مسجد زین العابدین تھا۔ جب سعودی حکومت نے مدینہ کی شاہراہوں کو وسیع کرنا شروع کیا تو آپ کی قبر کھود ڈالی مگر جب اندر سے سالم بدن برآمد ہوا تو اسے بقیع میں شہدائے احد کے قریب دفن کیا گیا۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ: رسالت پناہ کے جاں نثار اور حضرت علی کے عاشق و پیرو تھے۔ مدینہ میں انتقال ہوا اور حسب وصیت بقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کی قبر کا شمار معروف قبروں میں ہوتا ہے۔

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آپ بزرگ صحابی اور قرآن مجید کے مشہور قاری تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جناب عثمان بن مظعون کے پہلو میں دفن کیا جائے اور آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔

☆ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ: آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بہادر صاحبزادے تھے۔ آپ کو آپ کی والدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔

☆ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے آنحضرت کی ہجرت سے پندرہ سال قبل مدینہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ بقیع میں دفن ہوئے۔

☆ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی معتبر صحابی تھے۔ بقیع کے علاوہ میدان احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ اور ان کے ساتھ دو مزید صحابیوں کا مزار تھا جس پر گنبد و مسجد تھی جسے وہابیوں نے ختم کر دیا۔

مکہ میں موجود جنت المعلیٰ میں بھی کئی بزرگ ہستیوں کے مزارات موجود تھے جنہیں وہابیوں نے شہید کیا جن میں امام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مزار مبارک تھا۔

☆ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار بھی مکہ میں تھا جسے شہید کر دیا گیا ہے اور پھر مکہ میں رہنے والے افراد سے پتہ چلا کہ آپ کی قبر مبارک بھی سڑک میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا ہونہ سکا۔ آج بھی قبر مبارک بالکل زمین سے لگی ہوئی خلاف سنت طریقہ پر موجود ہے جسے دیکھ کر عاشق خون کے آنسو روتے ہیں۔

☆ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا میں تشریف لائے، اس تاریخی گھر پر مسجد تھی جسے خلاف شرع طریقہ سے لابریری میں اس لیے تبدیل کر کے بند کر دیا گیا تاکہ لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے نہ آسکیں۔

☆ ”ابوہ“ کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار کو بم مار کر ختم کر دیا گیا اور اب اس جگہ پر پہرہ ہے

جہاں لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا۔ ان وہابیوں کے نزدیک آپ علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مشرک تھے، اس وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار مبارک کو ختم کر دیا گیا۔

وہابی بھولی بھالی عوام کو یہ باور کروانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں کہ مزارات بنانا صرف ہندوستان اور پاکستان میں اہل سنت بریلویوں کا کام ہے ورنہ پوری دنیا بالخصوص اہل عرب میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ جبکہ یہ بالکل غلط ہے نیٹ پر آج بھی دنیا بھر کے بزرگان دین کے مزارات کی تصاویر موجود ہیں جسے با آسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل عرب اور دیگر ممالک کے علمائے کرام نے وہابی عقائد و نظریات کا مدلل رد کیا ہے۔ مصر کے جامعہ ازہر کا فتویٰ پیش خدمت ہے جس میں انہوں نے مزارات کو شہید کرنے کو غیر شرعی فعل قرار دیا ہے۔

فتویٰ جامعہ ازہر

ترجمہ و تلخیص: محمد افروز قادری چریا کوٹی

(جامعہ ازہر، مصر کے ارباب فقہ و افتا نے ایک سلگتے ہوئے سوال کے جواب میں بڑا ہی معرکہ الآراء، فرائز، ایمان افروز اور چشم کشا فتویٰ رقم فرمایا ہے، افادہ عام کے لیے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ چریا کوٹی)

استفتاء: اس وقت لیبیا کے اندر کچھ لوگ ایک نئی فکر لے کر خود روپودے کی مانند اُگ آئے ہیں، خود کو سلف صالحین سے وابستہ بتاتے ہیں؛ مگر یہ نرا ظلم ہے، اور اس کی حقیقت بہتان و فریب کے سوا کچھ نہیں۔ علمائے اعلام، اولیائے کاملین اور شہداء صالحین کے مزارات کے قبوں کو مسمار کرنا، قبروں کی کھدائی، اور اُن کے (پختہ و بلند) مقبروں کے نشانات اپنے ہاتھوں، کلہاڑوں اور جدید آلات کے ذریعہ اُکھاڑ پھینکنا، اُن کے اہداف و اغراض میں سرفہرست ہے۔ اور یہ سارا سیاہ کام بلا کسی اطلاع وہ رات کی تاریکیوں میں کر گزرتے ہیں۔

اس منحوس عمل کو اُس فکر جدید کے حاملین کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پورے شہر میں بس وہی لوگ نہ صرف ایسے فکر و اعتقاد کے حامل ہیں بلکہ لوگوں کے اندر بھی اس کی ترویج و اشاعت میں وہ سرگرداں نظر آتے ہیں۔ اُن کے اپنے خود ساختہ عقیدے کے مطابق اولیاء و صالحین کی قبروں پر قبے اور عمارات تعمیر کرنا کفر و گمراہی ہے۔ یوں ہی اُن پر مساجد بنانا اور ایسی مسجدوں میں نماز ادا کرنا بھی اُن کے نزدیک حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان قبروں میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسوب ہیں، کچھ کبار علماء و مشائخ کی ہیں جن کی پوری زندگی دعوت الی اللہ سے

عبارت رہی، کچھ اعلاے کلمۃ اللہ کی خاطر بعض اسلام مخالف جنگوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ لٹا دینے والوں کی ہیں۔ مستزاد یہ کہ جن قبروں کو وہ ہمسار کیے دیتے ہیں، وہ محکمہ آثار قدیمہ کے زیر حمایت ہیں، اور اُن میں سے بیشتر پانچ سو سال قدیم ہیں۔ ان میں زیادہ تر مزارات اہل بیت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، جن کے ثبوت آج بھی تصویر کی شکل میں انٹرنیٹ پر دیکھے اور دکھائے جاسکتے ہیں۔

اس تعلق سے علماء و مشائخ کا تحقیقی فتویٰ درکار ہے؛ کیوں کہ وہ عوام میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ان مزارات کے انہدام کی شکل میں ہم دین کی حقیقی خدمت اور شرک و گمراہی کے اڈوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔

مرسلہ: محمد سالم عجل -
مقید برقم: 514 سال 2011ء

الجواب: اسلام نے مُردوں کی حرمت کا بھی پاس و لحاظ رکھا ہے اور اُن کی توہین و تذلیل کسی بھی طریقے سے حرام قرار دی ہے۔ لہذا اُن کی قبروں کی کھدائی کا یہ عمل کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟۔ ایک مسلمان مرنے کے بعد بھی وہی عزت و تکریم رکھتا ہے جو جیتے جی اُسے حاصل تھی۔ اور اگر صاحب قبر اہل اللہ اور صلحائے اُمت سے ہوں تو پھر اُن کے مزارات کے ساتھ یہ زیادتی نہ صرف اشد حرام ہوگی بلکہ ناقابل برداشت جرمِ عظیم بھی۔ کیوں کہ یہ وہ مقدس مقامات ہوتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس نے انھیں میلی نگاہ سے دیکھا، یا انھیں کسی بھی طرح تکلیف و اذیت دینے کا سوچا تو گویا وہ مالک الملک کے خلاف کھلم کھلا اعلانِ جنگ کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مشہور حدیث قدسی ہے: جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، تو میری طرف سے اُسے کھلی دعوتِ جنگ ہے۔ (صحیح بخاری)

غور طلب امر یہ ہے کہ قبر کی جگہ یا تو خود مرنے والے کی اپنی ملک ہوتی ہے، یا کوئی وہ جگہ اُس کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور وقف حکم شرع ہی کی مانند ہے؛ لہذا اس اعتبار سے بھی اُس قبر کی کھدائی یا اُس پر تعمیر شدہ قبوں اور عمارات کی ہمساری یا اس جگہ کو جس بھی مد میں استعمال کیا جا رہا ہو (اس کا انہدام و استحصال کسی طور) جائز نہیں ہوگا۔

بعض لوگ جو یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اُن مسجدوں میں نماز باطل ہے جن میں اولیا و صالحین کی قبریں موجود ہوں تو یہ ایک فتنہ ہے اور اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسی مسجدوں میں نماز شرعاً نہ صرف جائز و درست ہے بلکہ درجہِ استجاب میں ہے۔ اس پر کتاب و سنت کے صریح و صحیح دلائل موجود ہیں، سلف صالحین کا اسی پر عمل رہا ہے اور اُن کی اقتدا میں اخلاف اسی پر کاربند ہیں۔ اب اُس کے حرام و باطل ہونے کی بات کرنا کسی نئے فتنے کو ہوا دینے کے مترادف ہے، اہل

اسلام اس کی طرف مطلق توجہ نہ دیں اور نہ اس پر کبھی عمل کریں۔

کتاب اللہ: قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَٰبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ (جب اصحاب کہف وفات پا گئے) تو انہوں نے کہا کہ ان (کے غار) پر ایک عمارت (بطور یادگار) بنا دو، ان کا رب ان (کے حال) سے خوب واقف ہے، انہوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان (کے دروازہ) پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔

اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ پہلا قول مشرکین کا ہے، اور دوسرا قول اہل توحید کا۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی انکار کے دونوں کے اقوال کو اپنی آخری کتاب کا حصہ بنا دیا ہے، تو اس سے شریعت میں دونوں کے نفاذ کا اشارہ ملتا ہے۔ بلکہ موحدین کے قول کا جب قول مشرکین سے موازنہ کیا جائے تو اہل توحید کی بات مدح کا فائدہ دے رہی ہے، کیوں کہ مشرکین کی بات تشکیک آمیز تھی، جب کہ اہل توحید کی قطعی اور حتمی۔ اور ان کی مراد کوئی عام یادگار عمارت نہیں بلکہ مسجد تھی۔

امام رازی اپنی تفسیر میں ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ کے تحت فرماتے ہیں: تاکہ ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی اختیار کریں اور اس مسجد کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے اصحاب کہف کے آثار (رہتی دنیا تک) باقی رہیں گے۔

علامہ شہاب خفاجی اپنے حاشیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں: اس آیت کریمہ نے صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی واضح دلیل فراہم کر دی۔

سنت رسول اللہ: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اس کا ثبوت حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام عبدالرزاق نے معمر سے، ابن اسحق نے اپنی سیرت میں اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں نقل کیا ہے۔ یاد رہے کہ امامان مالک، شافعی اور احمد رضی اللہ عنہم کی شہادت کے مطابق یہ مغازی کی سب سے مستند کتاب ہے۔ ان تینوں نے یہ روایت امام زہری سے لی ہے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، وہ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم رضی اللہ عنہم سے کہ حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ کی تدفین ابو جندل بن سہیل بن عمرو کے ہاتھوں عمل میں آئی، اور انہوں نے تین سو صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کی قبر پر ایک مسجد کی تعمیر بھی کر دی۔ یہ صحیح الاسناد روایت ہے، اس کے سارے امام ثقہ ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسا عظیم الشان کام رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی تو نہ رکھا گیا ہوگا؛ مگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس قبر کو مسجد سے نکالنے یا اس کی کھدائی کا حکم جاری فرمایا ہو۔

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد خیف کے اندر ستر نیویں کی قبریں ہیں۔ اس کی تخریج امام بزار، اور طبرانی نے اپنی کتاب معجم کبیر میں کی۔ حافظ ابن حجر مختصر زاد النہار میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

آثار و اخبار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا خانہ کعبہ کے حطیم میں مدفون ہیں۔ مستند مورخین نے اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے اور علمائے سیرت مثلاً ابن اسحاق نے اپنی سیرت، ابن طبری نے اپنی تاریخ، سیہلی نے روض الانف، ابن جوزی نے منتظم، ابن اثیر نے کامل، ذہبی نے تاریخ الاسلام اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مورخین نے اپنی اپنی کتب میں یہ روایت درج کی ہے؛ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن قبروں کو اپنی جگہ برقرار رکھا۔ انھیں ان کی جگہوں سے ہٹانے، یا کھدائی کر کے مسجد خیف یا مسجد حرام سے باہر نکلوانے کا کوئی عمل (اپنی حیات طیبہ میں) نہیں فرمایا۔

عمل صحابہ: صحابہ کرام کے عمل سے اس کا ثبوت وہ صحیح روایت ہے جسے امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے کہ جس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو جاے تدفین کے تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا: منبر نبوی کے پاس، بعض نے کہا: بقیع میں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”ما دفن نبی قط الا فی مکانہ الذی توفی فیہ“ یعنی ہر نبی کی تدفین ٹھیک اُسی جگہ عمل میں آئی جہاں اس نے وفات پائی۔ چنانچہ حجرہ عائشہ میں (جہاں آپ نے چشم مبارک بند کی تھی) قبر کھودی گئی۔ لیکن اُس وقت کسی صحابی نے اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ ہاں! ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے صرف اس بنیاد پر اتفاق نہیں کیا کہ ان کے پاس ایک دوسرا حکم نبی موجود تھا کہ آپ کی تدفین وہیں عمل میں آئے جہاں روح مبارک پرواز کرے۔ اس طرح حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا جو مسجد سے بالکل ملا ہوا ہے اور جہاں مسلمان نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔ اور بالکل یہی صورت ہمارے زمانے میں بھی ہے کہ جہاں اولیا و صالحین کے حجرے تھے ان سے متصل مسجد بنا دی گئی۔

اس موقع پر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہونا صرف قبر نبی کی خصوصیت ہے؛ مگر یہ درست نہیں، اور اس کی

حیثیت دعویٰ بلا دلیل کی سی ہے؛ کیوں کہ اس حجرہ عائشہ میں نہ صرف تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں بلکہ ساتھ ہی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی مدفون ہیں جس میں وہ رہتی تھیں، اور اپنی بیچ وقتہ و نفلی نمازیں پڑھتی تھیں؛ تو گویا مسجد کے ساتھ قبر کے جائز ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔

اجماعی اور عملی طور پر اُمت محمدیہ اسی پر کاربند ہے، اور علمائے اُمت اس پر متفق ہیں کہ سلفاً و خلفاً اہل اسلام کا مسجد نبوی اور اُن مساجد میں جن میں قبریں موجود ہیں نماز پڑھنا بلا انکار جائز ہے۔ اور یہ کوئی آج کے علما کا عمل نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اُن سات فقہاء کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جنہوں نے 88ھ میں متفقہ طور پر حجرہ رسول کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا تھا۔ یہ کام حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے مدینہ کی گورنری کے عہد میں ولید بن عبدالملک کے حکم پر عمل میں آیا۔ اس دور کے علما و فقہاء میں سے کسی نے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا، سوائے سعید بن مسیب کے۔ اور ان کا اعتراض بھی اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایسی مساجد میں نماز کو حرام سمجھتے تھے جن میں قبریں ہوں؛ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حجرات نبوی کو اُن کی اپنی اصل حالت پر باقی دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اہل اسلام کو اُن سے عبرت پذیری حاصل ہو، اور وہ اسے دیکھ کر اپنے اندر زہد، اور دنیا یزاری پیدا کریں، اور انہیں کچھ اندازہ ہو سکیں کہ پیارے آقا رحمت سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کے مبارک دن کس طرح اور کہاں گزارے ہیں۔

رہی بات صحیحین میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اُس حدیث کی کہ تاجدارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے ”لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ یعنی یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔

تو یاد رہے کہ مساجد مسجد کی جمع ہے، اور اس کے اندر مصدرِ میمی ہے، جس میں زمان و مکان اور حدت پر دلالت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہاں قبروں کو مساجد بنانے کا معنی یہ ہے کہ بروجہ تعظیم اُن قبروں کو سجدے کیے جائیں اور ان کی عبادت شروع ہو جائے، جس طرح کہ مشرکین کا بتوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس کی تائید طبقات ابن سعد میں موجود ایک دوسری صحیح روایت سے بھی ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروفاً روایت کرتے ہیں (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ”اللهم لا تجعل قبری وثناً، لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد“ یعنی اے اللہ! میری قبر کو بت پرستی کی نحوست سے پاک رکھنا۔ خدا کی ان لوگوں پر لعنت پڑے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

تو اس حدیث میں یہ ٹکڑا ”لعن اللہ قوما“ دراصل جعل القبر و ثنا کا بیان واقع ہوا ہے۔ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ اے اللہ! میری قبر کو بت نہ ہونے دینا کہ جس کو سجدے کیے جائیں اور جس کی عبادت کی جائے، جس طرح کہ کچھ لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے ہیں۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں: جب یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کی قبروں کو سجدے کرنے لگے، اور انھیں اپنا قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف توجہ کرنے لگے، اور انھیں بالکل بت ہی بنالیا، تو ان پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی، اور اہل اسلام کو ایسے عمل سے سختی سے منع کر دیا گیا؛ لیکن کسی نیک ہستی کے پڑوس میں مسجد بنانا، یا اُن کے مقبرے میں نماز ادا کرنا اس مقصد سے کہ اُن کے روحانی فیوض و برکات حاصل ہوں نہ کہ بروجہ تعظیم و توجہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن مسجد حرام میں ٹھیک حطیم کے اندر ہے، پھر وہ مسجد دنیا کی افضل ترین جگہ ہے، حتیٰ کہ ہر مصلیٰ حالت نماز میں اسی کی طرف اپنے رخ کو متوجہ رکھتا ہے۔ صرف ایسے قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے جہاں قبریں کھلی ہوئی ہوں کہ اس میں نجاست ہوتی ہے۔

(لہذا ایسے صریح اور روشن دلائل و شواہد سے صرف نظر کر کے) کسی مزار کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹانا، یا مسجد کے اندر سے کھدائی کر کے اسے باہر کر دینا، خصوصاً ایسی قبروں کو جو اولیاء و صالحین اور شہداء و علما کی طرف منسوب ہیں یا اس کے نشانات کو محو کرنا اور اوپر کے حصے کو منہدم کر کے اسے زمین کے برابر کر دینا، یہ سارے اعمال خواہ کسی بھی صورت کے تحت ہوں شرعاً حرام ہیں اور گناہ کبیرہ میں شامل ہیں؛ کیوں کہ اس میں عام مردوں کی بے حرمتی اور اہل اللہ و صالحین کے حق میں بے ادبی ہے۔ اور انھیں کی شانِ اعلیٰ نشان میں کہا گیا تھا کہ جس نے اُن کو تکلیف و اذیت دی وہ خود کو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رکھے۔ اور اُن کے تعلق سے ہمیں تو بس اتنا ہی حکم ہے کہ خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہر حال میں اُن کی تعظیم و توقیر اور عزت و تکریم کی جائے۔

لہذا ہم دنیا جہان کے مسلمانوں سے عموماً اور ممالک اسلامیہ کے علما و فضلاء، ائمہ و مشائخ، اور ذمہ دارانِ اوقاف وغیرہ سے خصوصاً یہ دینی درخواست اور ضروری اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی شیطانی کوششوں اور بے سرو پا سرگرمیوں کو ناکام بنانے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں پورے شد و مد کے ساتھ اپنا مذہبی کردار اور فرض منصبی ادا کریں۔

یہ لوگ شرق و غرب کے کونے کونے میں جا کر اُن اولیاء و صالحین کی قبروں کو مسمار کر دینا چاہتے ہیں جسے خوش عقیدہ

مسلمانوں نے اپنے ادوار میں تعمیر کیا اور جس کا آغاز خود ان کے مقدس نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس سے ہوتا ہے۔ اور جسے صحابہ کرام نے بھی اپنے دور میں برتا ہے: جیسے جدہ کے ساحل پر مقبرہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ، سرزمین مصر پر اہل بیت عظام مثلاً امام حسین، سیدہ زینب، اور سیدہ نفیسہ کے مقبرے، نیز برگزیدہ ائمہ مذاہب مثلاً امام شافعی، اور لیث بن سعد کی قبریں، بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، نیز اولیا و صالحین مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی کے مزارات، یوں ہی مصر میں ابوالحسن شاذلی، لیبیا میں عبدالسلام اسمر کے مقابر، اساطین اُمت اور محدثین کرام میں بخاری کے اندر امام بخاری، مصر میں ابن ہشام انصاری، امام عینی، قسطلانی اور سیدی احمد دردیو وغیرہ، ایسے اکابر و اسلاف کے اسمائے گرامی کی ایک لمبی فہرست ہے۔ (اُن لوگوں کے بقول) یہ سب شرک کے اڈے اور مشرکین کے اعمال ہیں اور جس وقت مسلمان یہ عمل بجالاتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی نحوست میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اُن کے نزدیک انبیا و صالحین سے توسل، ان کے مزارات و مکانات کی تعظیم و توقیر بت پرستی اور شرک و بدعت کے زمرے میں آتی ہے؛ حالانکہ اُمت اسلامیہ نسلاً بعد نسل صدیوں سے ان پر عمل پیرا چلی آرہی ہے۔

یہ لوگ مسلمانوں کو کافر و فاسق اور بدعتی بنانے میں اہل خوارج سے کسی طور کم نہیں بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر اُمت اسلامیہ کی تہذیب و ثقافت اور اس کے مجد و شرف کا جنازہ اٹھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی دیرینہ تمنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے علمی، ثقافتی، اور تاریخی آثار و باقیات کو نوچ نوچ کر نابود کر ڈالیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے احساس کی چنگاری بھی بجھ جائے اور ان کے لوح ذہن پر یہ نقش ہو جائے کہ ان کے اسلاف گمراہ و گمراہ گر، فاسق و فاجر، بت پرست، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، اور غیر شعوری طور پر شرک سے آلودہ تھے۔ (گویا: اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے)

ان لوگوں کو یہ سب کچھ کر گزرنے کی جسارت و جرأت صرف اپنی بیمار سوچ اور علمی ناپختگی کے باعث ہوئی، کیوں کہ درحقیقت وہ آیات و احادیث جو غیر اللہ کی پرستش کرنے والے مشرکین کی بابت نازل ہوئی تھیں ان لوگوں نے اسے اُن اہل توحید مسلمانوں پر چسپاں کرنا شروع کر دیا جن کے دل اللہ و رسول کی محبت سے آباد اور اولیا و صالحین کی عقیدت سے پر نور ہیں، اور جو (بحکم شرع) زندہ و مردہ بہر صورت اُن اہل اللہ کی تعظیم و تکریم بجالاتے ہیں۔

یقیناً یہ سب خوارج کی بولیاں ہیں۔ نام بدلا ہوا ہے مگر کام ہو بہو وہی ہے کہ وہ لوگ بھی مشرکین کے بارے میں نازل شدہ آیات کو قصد اہل اسلام پر فٹ کر کے (اپنی ابلیسی سوچ کی تسکین کا سامان کرتے تھے، اور اُمت میں افتراق و انتشار

کو ہوا دیتے تھے)۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے خوارج کا وصف بیان کرتے ہوئے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، یوں ہی امام طبری نے بھی تہذیب الآثار میں اسے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔

اس لیے دنیا جہان کے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس دین سوز دعوت و تبلیغ کے آگے ناقابل شکن دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں، ان سرکشوں کی سرکشی پر بند باندھیں، اور ان کی بغاوت کی آگ کو ٹھنڈی کریں، ورنہ ہمارے اولیا و صالحین کے مزارات، سادات کرام کے مقابر، اساطین اُمت، اور علما و شہدائے ملت کے مقامات مقدسہ بازیچہ اطفال بن کر رہ جائیں گے، اور یہ فاسق و منافق لوگ بے سرو پا بہانے تراش کر شیطان کے اشارہء ابرو پر وہ کچھ کر ڈالیں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مصر کے بعض اولیا و صالحین کے مقامات مقدسہ پر اس نوپید جماعت کی سورشیں بپا ہونے کے بعد مجمع الجوث الاسلامیہ اپنی غیرت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری شد و مد کے ساتھ نہ صرف یہ فتویٰ جاری کرتی ہے بلکہ اُمت کے ذمہ داروں سے پرزور اپیل بھی کرتی ہے کہ وہ اس کھلے چیلنج کا مقابلہ کریں، انھیں سختی سے روکیں اور یہ یقین رکھیں کہ اُن لوگوں کے یہ سارے تصرفات شرعاً حرام بھی ہیں اور عرفاً و قانوناً جرم بھی۔

جیسا کہ حال ہی میں مصر کے وزارتِ اوقاف سے یہ بیان شائع ہو چکا ہے کہ بد قسمتی سے ہمارے دور میں گھناؤنی ذہنیت رکھنے والا ایک ایسا گروہ نکل آیا ہے (جو دین کی تعبیر و تشریح من چاہی کرتا ہے) اُن کا مقصد لوگوں کو راہِ ہدایت سے ہٹانے کے سوا کچھ نہیں، انھیں علم کی ہوائیک نہیں لگی، وہ اہل اللہ پر بڑی جرأت و بے باکی دکھاتے ہیں، اور ان کے مزارات کو نذرِ آتش کرنے اور مسما کر دینے ہی کو عین توحید سمجھتے ہیں۔ مگر درحقیقت انھوں نے یہ روش اپنا کر اللہ و رسول کے غضب کو مول لیا ہے، اور مسلمانانِ عالم کو عموماً اور اہل مصر کو خصوصاً دل رنج و اذیت پہنچایا ہے۔ حالاں کہ ہر دور کے علمائے اعلام کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ صالحین کی قبروں کی بے حرمتی، اُن کی مسما یا کسی بھی طور سے ان کی بے ادبی شریعتِ اسلامیہ کی روح کے منافی ہے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے سمجھیں وہ زمین میں فتنے فساد جگاتا ہے، اور قوم و ملک کے امن و سکون کو غارت کرتا ہے۔

لہذا شہرِ لیبیا وغیرہ، اور دیگر اسلامی ملکوں کے ارباب حل و عقد اور بااثر و رسوخ شخصیات کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس فتنے کا سد باب کریں، اور ایسے منحوس ہاتھوں کو اولیا و صالحین کے مزارات تک پہنچنے سے پہلے ہی مروڑ کے رکھ دیں؛ کیونکہ اولیائے اُمت کے لیے اُن کے دل میں کوئی احترام و عقیدت کا کوئی شوشہ باقی نہیں رہا۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

امامۃ الفتوی

محمد وسام خضر، محمد شمس، عبداللہ عجمی حسن، علی عمر فاروق، محمد العاشور

24-10-2011

قبروں پر گنبد بنانے کی شرعی حیثیت

وہابی مولوی ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ قبر زمین سے ایک بالشت اونچی ہونا سنت ہے، لیکن یہ حکم بھی بعض وہابیوں نے مجبوراً دیا ہے کیونکہ اس پر کثیر احادیث موجود ہیں۔ ورنہ کئی وہابی مولویوں کے یہ فتاویٰ ہیں کہ قبر کسی نبی کی ہو یا ولی کی اسے زمین برابر کر دینا واجب ہے۔

وہابیوں کے نزدیک نبی ہو یا ولی اس کی قبر زمین کے برابر کر دینا واجب ہے

وہابی مولوی نواب نور الحسن خان اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھتا ہے: ”اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا واجب ہے چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔“ (عرف الجادی، صفحہ 60، ماخوذ از، رسائل اہل حدیث، حصہ اول، جمعۃ اہل سنت، لاہور)

ابن عبد الوہاب نجدی کے نزدیک روضہ رسول گرا دینے کے لائق ہے

ابن عبد الوہاب نجدی نے تو یہاں تک کہہ دیا: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرا دینے پر قادر ہو گیا تو گرا دوں گا۔“ (اوضح البراہین)

مزارات و گنبد شہید کرنا وہابیوں کے نزدیک ثواب عظیم

مزارات اور ان پر بنے گنبدوں کو شہید کرنا وہابیوں کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے، نہ صرف ثواب بلکہ واجب ہے اور ان کو شہید نہ کرنا گناہ۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں احمد بن ابی بکر بن ایوب ابن قیم (المتوفی 751ھ) لکھتا ہے ”يَحِبُّ هَذَا الْمَشَاهِدِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى الْقُبُورِ۔۔۔ وَلَا يَجُوزُ اِبْقَاءُهَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَدْمِهَا وَابْطَالِهَا يَوْمًا وَاحِدًا“ ترجمہ: قبروں پر تعمیر شدہ عمارتوں کو ڈھانا واجب ہے، اگر انہدام اور ویرانی ممکن ہو تو ایک دن بھی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ (زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جلد 3، صفحہ 443، 444، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اسی موقف کو اپنا کر وہابیوں نے نہ صرف مکہ و مدینہ کے کثیر مزارات کو گنبد سمیت شہید کیا بلکہ مدینہ پر حملہ کر کے گنبد خضرا کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے گنبد شریف پر گولیاں ماری تھیں۔ اب بھی وہابی مولویوں کے بیانات نیٹ پر موجود ہیں کہ یہ گنبد خضر ایک غیر شرعی اور اسراف ہے جب موقع ملے گا تو اسے بھی شہید کیا جائے گا۔

مزارتِ صالحین کے جواز پر ایک بدیہی دلیل

یہ تو تھا وہابی نظریہ اب ہم احادیث اور کتب فقہ کے حوالے سے اس مسئلہ پر کلام کرتے ہیں کہ شرعاً کسی بزرگ ہستی کی قبر مبارک پر گنبد بنانا اور چار دیواری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

ویسے تو دلیل کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ زمین کا وہ خوش نصیب ٹکڑا جسے آج گنبد خضرا نے ڈھانپ رکھا ہے، سو اچودہ صدیوں پہلے حضرت عائشہ، حضرت سودہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام سلمہ کے حجروں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجرے کے ایک حصے کی جگہ تھا، جس پر وہابیوں سے پہلے نہ تو کسی محدث نے اعتراض کیا اور نہ ہی کسی فقیہ نے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ ناجائز تھا تو پہلے صحابہ کرام اس حجرہ مبارک کو گرا دیتے پھر دفن کرتے۔

حضرت عمر فاروق کے دور مبارک سے لے کر بعد تک روضہ رسول کی تعمیرات

پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے گرد چکی اینٹوں کی گول دیوار کھچادی۔ پھر ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں سیدنا ابن زبیر نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس عمارت کو نہایت مضبوط بنایا اور اس میں پتھر لگوائے چنانچہ وفاء الوفاء بخباردار المصطفیٰ میں علی بن عبداللہ بن احمد السمو دی (المتوفی 911ھ) فرماتے ہیں ”عن عمرو ابن دینار و عبید اللہ ابن ابی زید قال لا یکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائط فکان اول من بنی علیہ جدادار عمر ابن الخطاب قال عبید اللہ ابن ابی زید کان جدادارہ قصیرا ثم بناہ عبد اللہ ابن ازبیر --- وقال الحسن البصری کنت ادخل بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا غلام مراہق اذا نال السقف بیدی وکان لكل بیت حجرۃ وکان حجرہ من الکعسۃ من سعیر مربوطۃ فی خشب عرعرۃ“ ترجمہ وہی جو اوپر بیان ہو چکا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 111، 109، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

بخاری، جلد اول، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی قبر النبی وابی بکر و عمر میں ہے کہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ

عنہ فرماتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیوار گر گئی تو صحابہ کرام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے ”قَبَدْتُ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا وَظَنُوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔۔۔ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ ترجمہ: ایک قدم ظاہر ہو گیا تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ حضور علیہ السلام کا قدم پاک ہے۔ حضرت عروہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور علیہ السلام کا قدم نہیں ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، جلد 2، صفحہ 103، دار طوق النجاة، مصر)

جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں: ”550ھ میں جمال الدین اصفہانی نے علماء کرام کی موجودگی میں صندل کی لکڑی کی جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی۔ ابن ابی السجاء شریف نے جو ملک مصر کے وزراء سے تھا اس نے ایک غلاف سفید رنگ کا بنوا کر بھیجا جس کے اوپر سرخ ریشمی پھول بنے تھے اور اس پر سورۃ یسین لکھی تھی، حجرہ شریف پر ڈالنے کے لئے بھیجی۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ مستضی باللہ سے اجازت لے کر حجرہ شریفہ پر پہنایا۔ اس وقت سے غلاف ڈالنا بادشاہوں کی عادت بن گئی۔ 557ھ میں بعض عیسائی عابدوں کی شکل میں مدینہ منورہ آئے اور سرنگ لگا کر غش مبارک کو زمین سے نکالنا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے تین بار بادشاہ کو خواب میں فرمایا۔ لہذا بادشاہ نے ان کو قتل کرایا اور روضہ کے آس پاس پانی تک بنیاد کھود کر سیسہ لگا کر اس کو بھردیا پھر 678ھ میں سلطان قلاؤں صالحی نے ریگند سبز جواب تک موجود ہے بنوایا۔

(جذب القلوب الی دیار المحبوب (مترجم)، صفحہ 125، 127، نوری کتب خانہ، لاہور)

ان عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ روضہ مطہرہ صحابہ کرام نے بنوایا تھا اگر کوئی کہے یہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو کہا جائے گا کہ اس روضہ میں حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے لہذا یہ خصوصیت نہ رہی۔

دراصل مسلمان دو طرح کے ہیں ایک تو عام مومنین۔ دوسرے علماء و مشائخ اولیاء اللہ جن کی تعظیم و توقیر درحقیقت اسلام کی تعظیم ہے۔ عامۃ المسلمین کی قبروں کو پختہ بنانا یا ان پر قبہ وغیرہ بنانا چونکہ بے فائدہ ہے اس لیے منع ہے ہاں اس پر مٹی وغیرہ ڈالتے رہنا تا کہ اس کا نشان نہ مٹ جائے فاتحہ وغیرہ پڑھی جاسکے جائز ہے۔ اور علماء و مشائخ عظام اولیاء اللہ جن کے مزارات پر خلقت کا ہجوم رہتا ہے، لوگ وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی و فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے آسائش اور صاحب قبر کی اظہار عظمت کے

لیے اس کے آس پاس سایہ کے لیے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز بلکہ سنت صحابہ سے ثابت ہے اور عام مومنین کی قبریں پختہ بنانا یا ان پر قبہ بنانا منع ہے۔ دلائل حسب ذیل ہیں:

مزارتِ صالحین کا ثبوت قرآن و تفسیر سے

مشائخ کرام، اولیاء عظام اور علماء کرام کے مزارات کے ارد گرد یا اس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم اور صحابہ کرام و عامۃ المسلمین کے عمل اور علماء کے اقوال سے ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ان اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔ روح البیان میں اسماعیل حقی (المتوفی 1127ھ) لکھتے ہیں ”دیواری کہ از چشم مردم پوشیدہ شوند) یعنی لا يعلم أحد تربتهم وتكون محفوظة من تطرق الناس كما حفظت تربة رسول الله بالحظيرة“ یعنی انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف پر ایسی دیوار بناؤ جو ان کی قبر کو گھیرے اور ان کے مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہو جائیں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف چار دیواری سے گھیر دی گئی ہے۔

(روح البیان، سورة الکہف، سورة 18، آیت 21، جلد 5، صفحہ 232، دار الفکر، بیروت)

مگر مزارات سے روکنے والی بات نامنظور ہوئی تب مسجد کی تفسیر روح البیان میں ہے ”قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَلِكِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا“ ای لبنین علی باب کھفہم مسجداً یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم“ یعنی مسلمانوں میں جو غالب آئے اور ان کے بادشاہ نے کہا: ہم ضرور اس غار کے دروازہ پر مسجد بنائیں گے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں اور اس مقام سے برکت لیں۔

(روح البیان، سورة الکہف، سورة 18، آیت 21، جلد 5، صفحہ 232، دار الفکر، بیروت)

قرآن کریم نے ان لوگوں کی دو باتوں کا ذکر فرمایا ایک تو اصحاب کہف کے گرد قبہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا اور کسی کا انکار نہ کرنا، جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل تب بھی جائز تھے اور اب بھی جیسا کہ کتب اصول میں شرائع ماقبل کے تحت یہ اصول مذکور ہے۔

بخاری شریف سے امام حسن کے مزار کا ثبوت

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امام حسن ابن حسن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ”ضَرَبَتْ أَمْرَاتُ الْقُبَّةِ عَلَىٰ

قَبْرِہِ سَنَةً“ ترجمہ: ان کو بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ ڈالے رکھا۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، جلد 2، صفحہ 88، دار طوق النجاة، مصر)

یہ بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں سب کی موجودگی میں ہوا، کسی نے انکار نہ کیا۔ نیز ان کی بیوی ایک سال تک وہاں رہیں۔ پھر گھر واپس آئیں۔ جیسا کہ اسی حدیث میں ہے۔ اس سے بزرگوں کی قبروں پر مجاوروں کا بیٹھنا بھی ثابت ہوا۔ کتب تراجم میں کثیر بزرگان دین کے متعلق محدثین نے فرمایا کہ ان کی قبر مبارک پر گنبد بنا ہوا ہے۔ محدثین کا اس طرح ان مزارات اور گنبد کا ذکر کر کے اس فعل کی تردید نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ محدثین بھی اس کے جواز پر متفق ہیں۔ یہ وہ محدثین ہیں جن کے اقوال کو وہابی بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں:

حضرت سلمان فارسی کا مزار مبارک

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 36 ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد میں ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) لکھتے ہیں ”قبرہ الآن ظاہر معروف بقرب ایوان کسری علیہ بناء“ ترجمہ: ان کی قبر اب بھی ایوان کسری کے قریب مشہور ہے۔ اس پر مقبرہ بنا ہوا ہے۔ (تاریخ بغداد، جلد 1، صفحہ 508، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے مزار پر گنبد

رحلۃ ابن بطوطہ میں محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن بطوطہ (المتوفی 779ھ) صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے متعلق لکھتے ہیں ”فمنہا مشہد طلحہ بن عبید اللہ أحد العشرة، رضی اللہ عنہم، وهو بداخل المدينة وعلیہ قبۃ و مسجد وزاویۃ فیہا الطعام للوارد والصادر وأهل البصرة یعظمونہ تعظیما شدیدا وحقّ لہ“ ان کی قبر شہر کے اندر موجود ہے اور اس پر گنبد بنا ہوا ہے اور ساتھ مسجد بنی ہے۔

(رحلۃ ابن بطوطہ (تحفة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)، جلد 2، صفحہ 14، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط)

امام شافعی کی قبر انور پر گنبد

سیر أعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں: ملک کامل نے امام شافعی کی قبر پر گنبد بنوایا ”عَمَّرَ قُبَّةً عَلٰی صَرِيحِ الشَّافِعِيِّ“

(سیر أعلام النبلاء، الكامل محمد ابن الملك العادل بن أيوب، جلد 22، صفحہ 128، مؤسسة الرسالة، بيروت)

امام مالک کی قبر پاک پر گنبد

بَہْجَةُ الْحَافِلِ وَأَجْمَلُ الْوَسَائِلِ بِالتَّعْرِيفِ بِرَوَاةِ الشَّيْخِ الْمَالِكِيِّ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ الْقَافِي الْمَالِكِيِّ (المتوفى 1041ھ) امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں ”وقال الواقدي: مات بالمدينة، وفي سِنِّهِ وَعُمُرِهِ خلاف، ولا خلاف أنه مات سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة، ودفن بالبقيع، وقبره معروف، وعليه قبة“ ترجمہ: واقدي نے کہا امام مالک کا مدینہ میں وصال ہوا اور ان کی سن و عمر میں اختلاف ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں کہ وہ 179 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ ان کی قبر معروف ہیں اور اس پر گنبد بنا ہوا ہے۔

(بَہْجَةُ الْمُخَافِلِ وَأَجْمَلُ الْوَسَائِلِ بِالتَّعْرِيفِ بِرَوَاةِ الشَّيْخِ الْمَالِكِيِّ، جلد 1، صفحہ 56، مرکز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقیق التراث والترجمة، الیمن)

امام ذہبی نے اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ اور دیگر علماء و شخصیات کے مزار پر بنے قبوں کا ذکر کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی قبر شریف پر گنبد

الْبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ فِي أَوَّلِ الْفَدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ (المتوفى 774ھ) نے لکھا ”ثُمَّ دَخَلْتُ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعَمِائَةٍ فِيهَا بَنَى أَبُو سَعِيدٍ الْمُسْتَوْفَى الْمُلقَّبُ بِشَرَفِ الْمَلِكِ، مشهد الامام أبي حنيفة ببغداد، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قُبَّةٌ“ ترجمہ: 459 ہجری میں بادشاہ ابوسعید نے امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک پر گنبد تعمیر کروایا۔

(الْبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ، جلد 12، صفحہ 95، دار الفكر، بيروت)

شہزادہ رسول حضرت ابراہیم کی قبر پر گنبد

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام میں محمد بن احمد بن علی المکی الحسني الفاسي (المتوفى 832ھ) لکھتے ہیں ”قبر إبراهيم ابن النبي وعليه قبة“ ترجمہ: حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم کی قبر اور اس پر گنبد بنا ہوا ہے۔

(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، جلد 2، صفحہ 467، دار الكتب العلمية)

ابن عربی کی قبر انور پر گنبد

شذرات الذهب فی اخبار من ذہب میں عبدالحی بن احمد بن محمد الحسنبلی (المتوفى 1089ھ) سلطان سلیم کے بارے میں لکھتے ہیں ”وأمر بعمارة قبة على الشيخ محيى الدين بن عربى“ ترجمہ: انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی کی قبر مبارک

(شذرات الذہب فی أخبار من ذہب، جلد 10، صفحہ 200، دار ابن کثیر، بیروت)

پر گنبد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔

بقیع شریف میں موجود حضرت عقیل اور عبداللہ بن جعفر کا مزار

فتح القدر میں کمال الدین محمد بن عبدالواحد ابن الہمام (المتوفی 861ھ) لکھتے ہیں ”وَبِالْبَقِيعِ قُبَّةٌ يُقَالُ إِنَّ فِيهَا قَبْرَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ“ ترجمہ: بقیع میں ایک قبر ہے کہا جاتا اس میں حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی قبر مبارک ہے۔

(فتح القدير، کتاب الحج، مسائل منشورة، جلد 3، صفحہ 183، دار الفکر، بیروت)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح کی قبر

ذیل مرآة الزمان میں قطب الدین ابوالفتح موسیٰ بن محمد الیومینی (المتوفی 726ھ) نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر قبہ بنانے کا ذکر کیا اور صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر مشہد بنانے کا ذکر فرمایا۔

(ذیل مرآة الزمان، جلد 3، صفحہ 259، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة)

حضرت حمزہ کا مزار شریف اور گنبد

تاریخ مکة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف میں محمد بن احمد بن الضياء محمد القرشي العمری المکی الحنفی (المتوفی 854ھ) حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے متعلق لکھتے ہیں ”عَلَيْهِ قُبَّةٌ عَالِيَةٌ“ ترجمہ: ان پر بلند گنبد بنا ہوا ہے۔

(تاریخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، صفحہ 256، دار الكتب العلمية، بیروت)

علمائے اسلاف کے گنبد بنانے کے جواز پر اقوال

علمائے اسلاف نے واضح طور پر اولیائے عظام و علمائے کرام کے مزارات پر گنبد بنانے کو جائز فرمایا ہے۔ روح البیان میں ہے ”فبناء قباب على قبور العلماء و الاولياء و الصلحاء امر جائز اذا كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر و كذا إيقاد القناديل و الشمع عند قبور الأولياء و الصلحاء من باب التعظيم و الإجلال أيضا للاولياء فالمرقصد فيها مقصد حسن“ ترجمہ: علماء، اولیاء اور صالحین کرام کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں صاحب قبر کی تعظیم پیدا کرنا ہو کہ لوگ اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح اولیاء اور صلحاء کے مزار کے پاس شمع اور قندیل جلانا بھی ان کی عزت و عظمت ہے لہذا ان اعمال کا مقصد اچھا ہے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبة، سورت 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دار الفکر، بیروت)

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح میں علی بن (سلطان) محمد الملا الہروی القاری (المتوفی 1014ھ) فرماتے ہیں ”قُلْتُ: فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْحَيَمَةُ لِفَائِدَةٍ مِثْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْقَرَاءُ تَحْتَهَا فَلَا تَكُونُ مِنْهِيَّةً. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاخْتَلَفَ فِي إِجْلَاسِ الْقَارِيْنَ لِيَقْرَأَ وَاعِنْدَ الْقَبْرِ، وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ أَهـ وَقَدْ أَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلَى قَبْرِ الْمَشَايخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَشْهُورِينَ لِيُزَوِّرَهُمُ النَّاسُ، وَيَسْتَرْيَحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ“ ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ مستفاد ہے کہ اگر قبر پر خیمہ کسی فائدہ کے لیے ہو مثلاً اس لئے کہ قاری حضرات اس کے سایہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں تو کوئی ممانعت نہیں۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے پاس قاریوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھانے میں اختلاف ہے اور مختاریہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ پہلے علماء نے مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الجنائز، باب دفن المیت، جلد 3، صفحہ 1217، دار الفکر، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں ”در آخر زمان بجهت اقصار نظر عوام بر ظاهر مصلحت در تعمیر ترویج مشاہد و مقابر مشائخ و عظماء زیدہ چیزها افزوند تا آنجا بیت و شوکت اسلام و اہل صلاح پیدا آید خصوصاً درد یار ہند کہ اعدائے دین از ہنود و کفار بسیار مذ۔ و ترویج اعلاء شان این مقامات باعث رعب و انقیاد ایشان است و بسیار اعمال و افعال و ادضاع کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ اند در آخر زمان از مستحسنات گشتہ“ ترجمہ: آخر زمان میں چونکہ عام لوگ محض ظاہر بین رہ گئے۔ لہذا مشائخ اور صلحاء کی قبروں پر عمارت بنانے میں مصلحت دیکھ کر اضافہ کر دیا تاکہ مسلمان اور اولیاء اللہ کی ہیبت ظاہر ہو خاص کر ہندوستان میں کہ یہاں ہندو اور کفار بہت سے دشمنان دین ہیں، ان مقامات کی اعلان شان کفار کے رعب اور اطاعت کا ذریعہ ہے اور بہت سے کام پہلے مکروہ تھے اور آخر زمانہ میں مستحب ہو گئے۔

(سفر السعادت)

شامی جلد اول باب الدفن میں ہے ”وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَايخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ أَهـ“ ترجمہ: کہا گیا اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الجنائز، مطلب فی دفن المیت، جلد 2، صفحہ 237، دار الفکر، بیروت)

در مختار میں اسی باب الدفن میں ہے ”وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ“ ترجمہ: قبر پر عمارت نہ بنائی جائے اور کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی قول پسندیدہ ہے۔

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الجنائز، مطلب فی دفن المیت، جلد 2، صفحہ 237، دار الفکر، بیروت)

أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ مِیں زکریا بن محمد بن زکریا الأَنْصَارِی (المتوفی 926ھ) فرماتے ہیں ”(لَا عَلَى) عِمَارَةِ الْقُبُورِ لِأَنَّ الْمَوْتَى صَائِرُونَ إِلَى الْبَلَى فَلَا يَلِيقُ بِهِمْ الْعِمَارَةُ نَعَمْ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ ترجمہ: قبور پر عمارت کا وقف صحیح نہیں کیونکہ مردے گل سڑ جاتے ہیں جن کے لئے عمارت بے فائدہ ہے ہاں انبیاء علیہم السلام، صالحین اور علمائے کرام کی قبور کو استثنا حاصل ہے۔

(أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ، کتاب الوقف، فصل لو وقف علی سبیل البر أو الخیر، جلد 2، صفحہ 461، دار الكتاب الإسلامی) تکملہ مجمع بحار الانوار میں ہے ”قد اباح السلف البناء علی قبور الفضلاء الاولیاء والعلماء لیزورهم ویستریحون فیہ“ ترجمہ: پیشک ائمہ سلف صالحین نے اہل فضل اولیاء و علماء کے مزارات طیبہ پر عمارت بنانے کو مباح فرمایا ہے کہ لوگ ان کی زیارت کریں اور ان میں راحت پائیں۔

(تکملہ بحار الانوار، تحت لفظ قبر، جلد 3، صفحہ 140، منشی نولکشور، لکھنؤ)

الحمد للہ مستند دلائل سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء علماء کی قبور پر گنبد وغیرہ بنانا جائز ہے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ جائز ہو چاند وجہ سے اولاً تو یہ دیکھا گیا ہے کہ عام کچی قبروں کا عوام کی نگاہ میں نہ ادب ہوتا ہے نہ احترام اور نہ زیادہ فاتحہ خوانی نہ کچھ اہتمام بلکہ لوگ پیروں سے اس کو روندتے ہیں۔ اور اگر کسی قبر کو پختہ دیکھتے ہیں غلاف وغیرہ پڑا ہوا پاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے اس سے بچ کر نکلتے ہیں اور خود بخود فاتحہ کو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور مشکوٰۃ باب الدفن میں اور مرقات میں ہے کہ مسلمان کا زندگی اور بعد موت یکساں ادب چاہئے۔

اس مسئلہ کو دلائل سے واضح کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ائمہ دین نے مزارات حضرات علماء و مشائخ قدست اسرار ہم کے گرد زمین جائز التصرف میں اس غرض سے کہ زائرین و مستفیدین راحت پائیں عمارت بنانا جائز رکھا اور تصریحات فرمائیں کہ علت منع نیت فاسدہ یا عدم فائدہ ہے۔ تو جہاں نیت محمود اور نفع موجود منع مفقود۔ تفصیل صورت تحقیق اغراض اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر پہلے عمارت بنالی جائے بعدہ اس میں دفن واقع ہو جب تو مسئلہ بناء علی القبر سے متعلق ہی نہیں کہ یہ اقبار فی البناء ہے، نہ بناء علی القبر۔ علامہ طرابلسی برہان شرح مواہب الرحمن، پھر علامہ شرنبلالی غنیۃ ذوی الاحکام، پھر علامہ سید ابوالسعود ازہری فتح اللہ المعین، پھر علامہ سید احمد مصری حاشیتین در و مراتی الفلاح میں فرماتے ہیں ”واللفظ للغنیۃ قال قال فی البرہان یحرم البناء علیہ للزینۃ ویکرہ للاحکام بعد الدفن لا الدفن مقام بنی فیہ قبلہ لعدم کونہ قبر حقیقۃ بدونہ“ الفاظ غنیۃ کے ہیں کہا کہ برہان میں ہے کہ قبر پر زینت کے لیے عمارت بنانا حرام ہے اور دفن

کے بعد پختگی و مضبوطی کے لیے بنانا مکروہ ہے، جہاں پہلے سے عمارت تھی وہاں دفن مکروہ نہیں کیونکہ بغیر دفن کے وہ جگہ حقیقتہً قبر نہیں۔

اور اگر دفن کے بعد تعمیر ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ خود نفسِ قبر پر کوئی عمارت چُنی جائے اس کی ممانعت میں اصلاً شک نہیں کہ سقفِ قبر و ہوائے قبر حق میت ہے، معہذاً اس فعل میں اس کی اہانت و اذیت، یہاں تک کہ قبر پر بیٹھنا، چلنا ممنوع ہو انہ کہ عمارت چننا، ہمارے بہت علمائے مذہب قدست اسرار ہم نے احادیث و روایات نہی عن البناء سے یہی معنی مراد لیے اور فی الواقع بناء علی القبر کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ گردِ قبر کوئی مکان بنانا حول القبر ہے نہ کہ علی القبر۔ جیسے صلوٰۃ علی القبر کی ممانعت بحجب القبر کو شامل نہیں ”کما نص علیہ العلماء قاطبہ و بیناہ فی فتاؤنا“ (جیسا کہ علماء نے بالاتفاق اس کی تصریح کی ہے اور ہم نے اپنے فتاویٰ میں اسے بیان کیا ہے۔)

امام فقیہ النفس فخر الملتہ والدین اوز جندی خانیہ میں فرماتے ہیں ”لا یحصص القبر لماروی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ نہی عن التحصیص و التقضیض و عن البناء فوق القبر، قالوا اراد بالبناء السطی الذی یجعل علی القبر فی دیارنا لماروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہ قال لا یحصص القبر ولا یطین ولا یرفع علیہ بناء و سفت“ قبر کو گچ سے پکانہ کیا جائے گا اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے گچ اور چوٹے سے پختہ کرنے سے اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ علماء نے فرمایا عمارت سے مراد وہ سفت ہے جو ہمارے دیار میں قبر پر بنایا جاتا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبر کو گچ اور گارے سے پختہ نہ کیا جائے اور نہ اس پر عمارت اور سفت بلند کیا جائے۔

امام طاہرین بن عبدالرشید بخاری خلاصہ میں فرماتے ہیں ”لا یرفع علیہ بناء قالوا اراد بہ السطی الذی نجعل فی دیارنا علی القبور وقال فی الفتاویٰ الیوم اعتاد و السقوط“ اس پر کوئی عمارت او پچی نہ کی جائے، علماء نے فرمایا: اس سے وہ سفت مراد ہے جو ہمارے دیار میں قبروں پر بنایا جاتا ہے اور فتاویٰ میں ہے کہ اس زمانے میں سطیوں کی عادت ہو چکی ہے۔ رحمانیہ میں نصاب الاحساب سے ہے ”لا یجوز لاحد ان یبنی فوق القبور بیتا او مسجدا لان موضع القبر حق المقبور فلا یجوز لاحد التصرف فی ہواء قبرہ“ قبر کے اوپر گھر یا مسجد بنانا جائز نہیں اس لیے کہ قبر کی جگہ میت کا حق ہے تو کسی کے لیے اس قبر کی فضا میں تصرف روا نہ ہوگا۔

ہندیہ میں ہے ”یائسہ بطوئ القبور لان سقف القبر حق المیت“ قبروں پر چلنے سے گنہگار ہوگا اس لیے کہ قبر کی چھت حق میت ہے۔

دوسرے یہ کہ گرد قبر کوئی چبوترہ یا مکان بنایا جائے، یہ اگر زمین ناجائز تصرف میں ہو جیسے ملک غیر بے اذن مالک یا ارض وقف بے شرط واقف، تو اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ایسی جگہ تو مسجد بنانی بھی جائز نہیں اور عمارت تو اور ہے ”ولذ النقل فی المرقلة عن الازهار ان النهی للحرمة فی المقبرة المسبلة و يجب الهدم وان كان مسجدا“ اسی لیے مرقات میں ازہار سے نقل ہے کہ عام وقتی قبرستان میں تعمیر حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور اسے ڈھا دینا ضروری ہے اگرچہ مسجد ہی ہو۔ یوں ہی اگر بے نیت فاسدہ ہو مگر زینت و تقاضا جیسے امراء کی قبور پر انبیہ رفیعہ بمصارف وسیعہ اس غرض سے بنائے جاتے ہیں، تو یہ بوجہ فساد نیت ممنوع ”کما مرعن البرهان ومثله فی نور الايضاح وغیره“ (جیسا کہ برہان کے حوالے سے گزرا اور اسی کے مثل نور الايضاح وغیرہ میں ہے۔)

اسی طرح جہاں بے فائدہ محض ہو، جیسے کوئی قبر کسی بن میں واقع ہو جہاں لوگوں کا گزر نہیں یا عوام غیر صلحا کی قبور جن سے نہ کسی کو عقیدت کہ بھت تبرک و انتفاع ان کی مقابر پر جائیں نہ ان کے دنیا دار ورثا سے امید کہ وہی جاڑے، گرمی، برسات مختلف موسموں میں بقصد زیارت قبر و نفع رسائی میت وہاں جا کر بیٹھا کریں گے، قرآن و ذکر میں مشغول رہیں گے یا بوجہ جائز قراء و ذاکرین کو وہاں مقرر رکھیں گے، ایسی صورت میں بوجہ اسراف و اضعاف مال نہیں ہے، علامہ تورپشتی فرماتے ہیں ”منہی لعدم الفائدة فیہ“ ممنوع ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

مجمع بحار الانوار میں ہے ”منہی عنه لعدم الفائدة“ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔

مرقاۃ میں ہے ”وقال بعض الشراح من علمائنا ولا ضاعة المال“ اور ہمارے بعض علمائے شارحین نے فرمایا اور اضعاف مال کی وجہ سے بھی۔

جہاں ان سب محذورات سے پاک ہو وہاں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ولہذا مولانا علی قاری نے بعد نقل کلام مذکور تورپشتی فرمایا ”قلت فيستفاد منه انه اذا كانت الخيمة لفائدة مثل ان يقعد القراء تحتها فلا تكون منهيّة، قال ابن الهمام واختلف في اجلاس القارئین ليقروا عند القبر والمختار عدم الكراهة“ میں کہتا ہوں تو اس سے مستفاد ہوا کہ جب خیمہ کسی فائدہ کے تحت ہو مثلاً یہ کہ قرآن پڑھنے والے اس کے نیچے بیٹھیں گے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے

پاس قراءت کو تلاوت کے لیے بیٹھانے کے متعلق اختلاف ہے، مختاریہ ہے کہ کراہت نہیں۔

شیخ الاسلام کشف الغطاء میں فرماتے ہیں ”اگر غرضے صحیح داشتہ باشد دران باک نیست بآن چنانکہ دربنائے قبر بہ نیت آسائش مردم و چراغ افروختن درمقابل بقصد دفع ایذائے مردم از تاریکی راہ ونحو آن گفتہ اند، کذا يفهم من شرح الشيخ“ اگر کوئی صحیح غرض ہو تو اس میں حرج نہیں جیسے لوگوں کے آرام کے لیے قبر کے پاس عمارت بنانے اور راستے کی تاریکی سے لوگوں کی تکلیف دفع کرنے کے لیے قبرستان میں چراغ جلانے اور اس طرح کے کاموں میں علماء نے فرمایا ہے۔ شیخ کی شرح سے ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی مات فیہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء ہم مسجدا قالت ولولا ذاک لا برزوا قبرہ“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ حضور نے اپنے مرض وفات میں فرمایا: یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ فرماتی ہیں: اگر یہ ارشاد نہ ہوتا تو حضور کی قبر انور نمایاں رکھی جاتی۔

علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں زیر حدیث مذکور لکھتے ہیں ”لکن لم یبرزوہ ای لم یکشفوہ بل بنوا علیہ حائلا“ لیکن اسے نمایاں اور منکشف نہ رکھا بلکہ اس پر ایک حائل بنا دیا۔

جذب القلوب میں فرمایا ”چوں دفن سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم بموجب حکم الہی ہم در حجرہ شریفہ شد۔ عائشہ صدیقہ نیز درخانہ خود ساکن می بود و میان او و قبر شریف پر دہ نہ بود، و در آخر بسبب جرأت و عدم تحاشی مردم از درآمدن بر قبر شریف و برداشتن خاک ازاں خانہ را دو قسم ساخت و دیوارے در میان مسکن خود و قبر شریف کشید و بعد ازاں کہ امیر المومنین عمر در مسجد زیادت کردہ حجرہ را از خشت خام بنا کرد و تازمان حدوث عمارت ولید این حجرہ ظاہر بود عمر بن عبدالعزیز بحکم ولید بن عبدالملک آن را ہدم کرد و بحجارہ منقوشہ برآورد۔ بر ظاہر آن حظیرہ دیگر بنا کرد و ہیچکدام از یں دودرے نگذاشت از عروہ روایت می کنند کہ وہ بہ عمر بن عبدالعزیز گفت، اگر حجرہ شریفہ را بر حال خود گزارند و عمارتے گردآں برآرند احسن باشد“ جب سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم الہی کے

باعث حجرہ شریفہ ہی میں دفن کر دیا گیا، عائشہ صدیقہ بھی اپنے گھر میں سکونت پذیر تھیں، ان کے اور قبر شریف کے درمیان پردہ نہ تھا، آخر میں قبر شریف کے پاس پیبا کی سے لوگوں کے بے تحاشہ آنے اور وہاں کی خاک لے جانے کی وجہ سے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے مسکن اور قبر شریف کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اضافہ کیا تو حجرہ کی عمارت کچی اینٹوں کی بنا دی۔ ولید کے زمانہ کی تعمیر جدید تک یہ حجرہ ظاہر تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے ولید بن عبد الملک کے حکم سے اسے منہدم کر کے منقش پتھروں سے بنایا اور اس کے بیرونی حصہ پر ایک اور خطیرہ بنایا اور ان دو دروازوں میں سے کوئی نہ چھوڑا۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن عبد العزیز سے کہا اگر حجرہ شریف کو اپنے حال پر رکھتے اور اس کے گرد ایک عمارت بنا دیتے تو بہتر ہوتا۔

لا جرم ائمہ کرام نے گردِ قبور علماء و مشائخِ قدست اسرار ہم اباحتِ بنا کی تصریح فرمائی۔ علامہ طاہر فتنی بعد عبارت مذکورہ فرماتے ہیں ”وقد اباح السلف ان یبنی علی قبر المشایخ والعلماء المشاہیر لیزورهم الناس و یستريحوا بالجلوس فیہ“ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں۔

بعینہ اسی طرح علامہ علی قاری مکی نے بعد عبارت مسطورہ ذکر فرمایا کہ ”وقد اباح السلف البناء“ سلف نے علماء و مشائخ کی قبور پر عمارت بنانے کی اجازت دی ہے۔

کشف الغطاء میں ہے ”در مطالب المومنین گفتہ کہ مباح کردہ اند سلف بناء رابر قبر مشائخ علمائے مشہور تا مردم زیارت کنند واستراحت نمایند بجلوس در آن ولیکن اگر برائے زینت کنند حرام است و در مدینہ مطہرہ بنائے قبہا بر قبور اصحاب در زمان پیش کردہ اند ظاہر آنست کہ آن بتجویز آن وقت باشد و بر مرقد منور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیز قبہ عالی ست“ مطالب المومنین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانا مباح رکھا ہے تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر آرام لیں، لیکن اگر زینت کے لیے بنائیں تو حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں پر اگلے زمانے میں قبے تعمیر کئے گئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قرار دینے سے ہی یہ ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرقد انور پر بھی ایک بلند قبہ ہے۔

نور الایمان میں ہے ”قد نقل الشیخ الدہلوی فی مدارج عن مطالب المومنین ان السلف اباحوا ان یبنی

علی قبر المشایخ والعلماء المشہورین قبة لیحصل الاستراحة الزائرین و یجلسون فی ظلها وھكذا فی المفاتیح شرح المصابیح وقد جوزہ اسمعیل الزاہدی الذی من مشاہیر الفقہاء “شیخ محقق دہلوی نے مدارج النبوة میں مطالب المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ سلف نے مشہور مشائخ و علماء کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز و مباح رکھا ہے تاکہ زائرین کو آرام ملے اور اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ اسی طرح مفاتیح شرح مصابیح میں بھی ہے اور مشاہیر فقہاء میں سے اسمعیل زاہدی نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔

علامہ سید طحاوی نے حاشیہ مراقی الفلاح میں صراحت فرمایا کہ اس میں کچھ کراہت بھی نہیں ”حيث قال فی مسألة الدفن فی الفساقی ان فی نحو قرافة مصر لا یتأتی للحدود دفن الجماعة لتحقق الضرورة واما البناء فقدم تقدم الاختلاف فیہ ، واما الاختلاط فللضرورة، فاذا فعل الحاجزین الاموات فلا کراہة“ نہ خانوں کے اندر تدفین کے مسئلہ میں لکھتے ہیں: قرافہ مصر جیسی جگہ میں لحد نہیں بن پاتی اور کئی ایک آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا مجبوری کی وجہ سے ہے۔ رہی تعمیر تو اس بارے میں اختلاف گزر چکا ہے، اور اختلاط تو مجبوراً ہے۔ اگر مردوں کے درمیان آڑ کر دی جائے تو کوئی کراہت نہیں۔

نہایت یہ کہ امام اجل ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ غزی تمر تاشی نے تنویر الابصار و جامع البحار پھر علامہ محقق علاء الدین محمد دمشقی نے شرح تنویر پھر فاضل جلیل سیدی احمد مصری نے حاشیہ مراقی میں تصریح و تقریر فرمائی کہ قول جواز ہی مختار و مفتی بہ ہے۔ ”وھذا لفظ العلامة الغزی لا یرفع علیہ بناء، وقیل لا باس بہ وھو المختار“ یہ علامہ غزی کی عبارت ہے: اس پر کوئی عمارت بلند نہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے۔

بعد تصریح صریح افتاء و ترجیح، مجال کلام کیا ہے ”ھذا ینبغی تحقیق المقام بتوفیق الملک المنعم العلام و بہ یحصل التوفیق بین کلمات الاعلام واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم“ اس مقام کی تحقیق اسی طرح ہونی چاہئے بادشاہ محسن علام کی توفیق سے اور اسی سے علمائے اعلام کے کلمات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور خدائے پاک و برتر خوب جاننے والا ہے اور اس کا علم زیادہ کمال و استحکام والا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 413۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فقہ حنبلی سے ثبوت

سعودی وہابی خود کو حنبلی کہلاتے ہیں جب کہ قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت حنبلیوں سے ثابت ہے ہاں دکھلاوے کے طور پر ہو تو منع ہے۔ کتاب الفروع ومعہ تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرادوی میں محمد بن مفلح بن محمد الحنبلی (المتوفی 763ھ) فرماتے ہیں ”حَرَّمَ أَبُو حَفْصٍ الْحُجْرَةَ، قَالَ: بَلْ تُهْدَمُ، وَحَرَّمَ الْفُسْطَاطَ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْفُسْطَاطَ وَالْخَيْمَةَ، وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ بِإِزَالَةِ الْفُسْطَاطِ وَقَالَ: إِنَّمَا يُظْلَلُهُ عَمَلُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَحْرُمُ لِقَصْدِ التَّمْيِيزِ فَإِنَّهُ تَحْرُمُ الْمُسَاخَرَةُ وَالرِّبَاءُ مَخْصَصًا“ ترجمہ: ابو حفص نے (قبر پر) حجرہ بنانے کو حرام فرمایا بلکہ فرمایا کہ اسے ختم کر دیا جائے اور قبر پر خیمہ بنانا بھی حرام ہے۔ امام احمد نے قبر پر خیمہ کو مکروہ فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے (ایک قبر پر سے) خیمہ کو ختم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: میت پر ان کے عمل کا سایہ ہوتا ہے (نہ کہ قبر پر خیمہ کا سایہ)۔ ان سب بزرگوں کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ جو قبہ ریا دکھلاوا کے طور پر ہو وہ حرام ہے اور جو تمیز کے قصد سے بنایا جائے تو اس میں حرج نہیں۔

(کتاب الفروع ومعہ تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرادوی، کتاب الجنائز، فصل: یجب دفنہ مستقبل القبلة، جلد 3، صفحہ 379، مؤسسة الرسالة، بیروت)

مزارات پر گنبد بنانا پوری دنیا میں رائج

اولیائے کرام کے مزارات بنانا فقط ہندوستان پاکستان ہی میں رائج نہیں بلکہ صدیوں سے پوری دنیا میں رائج ہے اور بڑے بڑے محدثین و فقہائے کرام نے ان سب کو ناجائز و حرام نہیں کہا بلکہ جائز کہا ہے۔ ایک وہابی مصنف اپنی کتاب میں اس حقیقت کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے ”هذا امر عم البلاد و طبق الارض شرقاً و غرباً بحيث لا بلدة من بلاد الاسلام الا فيها قبور و مشاهد بل مساجد المسلمين غالباً لا تخلو عن قبر و مشهد و لا يسع عقل عاقل ان هذا منكر يبلغ الى ما ذكرت من الشناعة و يسكت علماء الاسلام“ ترجمہ: یہ امر تمام ممالک خواہ مغربی ہوں یا مشرقی، میں مروج ہے۔ حتیٰ کوئی اسلامی خطہ ایسا نہیں کہ جس میں قبر و مقبرہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی مساجد بھی اس سے خالی نہیں۔ بناء بری عقل یہ بات ہرگز قبول نہیں کرتی کہ اس قسم کی چیز حرام ہو اور علمائے اسلام اس کے مقابلے میں خاموش رہیں۔

(تظہیر الاعتقاد صفحہ 17، مطبوعہ مصر)

ابن قیم کی تقلید

وہابی مزارات اور اس پر بنے گنبدوں کا ایسے دشمن ہیں جیسے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہابی ہمیشہ کی طرح اپنے اس

باطل عقیدہ پر پوری امت کا اجماع کہتے ہیں جبکہ یہ ان کا خود ساختہ اجماع ہے۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے ابن تیمیہ کے مشہور و معروف شاگرد ابن قیم نے چھیڑا اور اولیاء خدا نیز پیغمبروں کی قبروں پر عمارت بنانا حرام قرار دیا اور انہدام کا فتویٰ دیا چنانچہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں ابن قیم (المتوفی 751ھ) لکھتا ہے ”يَحِبُّ هَذُمُ الْمَشَاهِدِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى الْقُبُورِ... وَلَا يَحُوزُ اِبْقَاءُهَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَدْمِهَا وَ اِبْطَالِهَا يَوْمًا وَاِحْدًا“ ترجمہ: قبروں پر تعمیر شدہ عمارتوں کو ڈھانا واجب ہے، اگر انہدام اور ویرانی ممکن ہو تو ایک دن بھی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔

(زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جلد 3، صفحہ 443، 444، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک روضہ رسول پر بنا سبز گنبد جہالت و بدعت ہے

یہاں تک کہ ان وہابیوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو سبز گنبد ہے وہ بھی ناجائز ہے چنانچہ محمد بن اسماعیل یمنی وہابی لکھتا ہے: ”اگر تو سوال کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جو ایک بہت بڑا قبہ (گنبد) تعمیر کیا گیا ہے اور اس پر بہت مال خرچ کیا ہے۔ (یہ شرعاً کیسا ہے) میں (محمد بن اسماعیل) جوابا کہتا ہوں کہ یہ حقیقت بہت بڑی جہالت ہے۔“

(تطہیر الاعتقاد لابن اسماعیل الصنعائی، صفحہ 41، 40، المملكة العربية، سعودیہ)

سعودی عرب کے مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز (المتوفی 1420ھ) اپنے فتویٰ میں کہتے ہیں ”لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله“ ترجمہ: ان لوگوں کا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گنبد بنانا حرام کام تھا اس کا گناہ اس کے بنانے والوں کے سر ہے۔

(فتاویٰ اللجنة الدائمة، جلد 9، صفحہ 83، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض)

مزید سعودی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز (المتوفی 1420ھ) اپنے فتویٰ جو کتاب فتاویٰ نور علی الدرب، جلد 2، صفحہ

332 میں چھپا ہے میں کہتا ہے ”لا شک أنه غلط منه، وجہل منه، ولم یکن هذا فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی عهد أصحابہ ولا فی عهد القرون المفضلة، وإنما حدث فی القرون المتأخرة التي کثر فيها الجهل، وقل فيها العلم وکثرت فيها البدع، فلا ینبغي أن یغتر بذلك“ ترجمہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ غلطی اور جہالت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھا، نہ ہی صحابہ کے دور میں تھا، نہ ہی قرون اولیٰ میں تھا، اور بے شک اس کو بعد میں آنے والے زمانے میں بنایا گیا جس میں جہالت کی کثرت، علم کی کمی اور بدعت کی کثرت ہو گئی پس یہ جائز نہیں کہ اس سے دھوکہ کھایا جائے۔

(فتاویٰ نور علی الدرب، بیان الحکم فی القبة الخضراء علی قبره عليه الصلاة والسلام، جلد 2، صفحہ 332)

جلد 2 صفحہ 338 پر مزید کہتا ہے ”وَأَمَّا هَذِهِ الْقُبَّةُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ مِنْ جَهْلِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ، فَإِذَا أُزِيلَتْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، بَلْ هَذَا حَقٌّ لَكِنْ قَدْ لَا يَتَحَمَّلُ هَذَا بَعْضُ الْجَهْلَةِ، وَقَدْ يَظُنُّونَ بِمَنْ أزالها بأنه ليس على حق، وأنه مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام“ ترجمہ: اور یہ جو گنبد ہے تو یہ بعد میں آنے والے بعض امراء کی جہالت کی وجہ سے بنا، اگر اس کو گرایا جائے تو کوئی برائی نہیں، بلکہ یہی حق ہے لیکن کچھ جاہل لوگ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے وہ گمان کرتے ہیں کہ جس نے اس کو ہٹایا وہ حق پر نہیں ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔

(فتاویٰ نور علی الدرب، بیان الحکم فی القبة الخضراء علی قبرہ علیہ الصلاة والسلام، جلد 2، صفحہ 338)

ایک جگہ بغض کی انتہا کرتے ہوئے کہتا ہے ”وإنما ترکت من أجل خوف القالة والفتنة“ ترجمہ: اور بیشک اس کو (جہلاء کی) بکواس اور فتنہ کے خوف سے چھوڑ دیا گیا ہے۔

(فتاویٰ نور علی الدرب، بیان الحکم فی القبة الخضراء علی قبرہ علیہ الصلاة والسلام، جلد 2، صفحہ 339)

قبر انور کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کا منصوبہ

روزنامہ سیاست میں واضح طور پر سعودی وہابی مولویوں کا قول نقل کیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی قبر انور کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کا کہا تھا۔ مکمل خبر ملاحظہ ہو:

مدینہ منورہ۔ 4 ستمبر (سیاست ڈاٹ کام) برطانوی اخبارات کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی متبادل مقام پر منتقلی سے متعلق تنازعہ خبروں کی اشاعت کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ تجویز روضہ رسول صلی اللہ وسلم اور مسجد نبوی کے توسیعی پروجیکٹ کے حوالے سے تیار کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں دی گئی تھی، جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ نے سعودی حکومت کے ایک مصدقہ ذریعے کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی حکومت نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متبادل مقام پر منتقل کرنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی کے حوالے سے میڈیا میں زیر بحث اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ البتہ دو سال پیشتر جب روضہ رسول اور مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے منصوبے کا آغاز ہوا تھا تو توسیعی کمیٹی کے ماہرین نے یہ تجویز دی تھی اور ساتھ ہی علماء سے اس پر رائے بھی طلب کی تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ مسجد نبوی کی شمال کی سمت سے توسیع اور دوسری منزل کی تعمیر سے روضہ رسول متاثر ہو سکتا ہے۔ علماء نے قبر رسول کی منتقلی کی اجازت دی تھی مگر ساتھ ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ قبر مبارک کو کھولا نہیں جائے گا۔ خیال رہے کہ حال ہی میں برطانوی اخبارات انڈی پنڈنٹ اور ڈیلی میل نے جھوٹی اور من گھڑت خبر شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی

حکومت مسجد نبوی کی توسیع کیلئے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی موجودہ جگہ سے ہٹانے کا ارادہ رکھتی ہے۔

(روزنامہ سیاست 4 ستمبر 2014ء)

وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی قبر پر گنبد بنانے کی اپیل

نبی علیہ السلام اور اولیائے کرام کے مزارات پر بنے گنبدوں سے وہابیوں کی یہ دشمنی قارئین نے ملاحظہ کی لیکن دوسری طرف وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی قبر پر گنبد بنانے کی اپیل بھی وہابیوں کی طرف سے تاریخ میں رقم ہے۔ ماہ جولائی 1960ء کے اخبارات میں مسلسل یہ خبر شائع رہی کہ مولوی اسماعیل صاحب کے پیر سید احمد صاحب بریلوی کی قبر جو بالا کوٹ میں واقع ہے شکستہ حالت میں ہے اس کی مرمت کی جائیگی اور اس پر گنبد وغیرہ تعمیر کیا جائے گا۔

سبحان اللہ سید احمد صاحب جنہوں نے عمر بھر مسلمانوں کی قبریں ڈھائیں اب خود اس کی قبر پر گنبد بننے کی درخواست دوغلا پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

دیوبندی مولوی احتشام الحق قائد اعظم کا مقبرہ بننے پر خوشی کا اظہار

مزید یہ کہ 29 جولائی 1960ء کو صدر پاکستان ایوب خان نے قائد اعظم کی قبر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ جس میں ایک لاکھ مسلمان شریک تھے اس عمارت پر 75 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، اس تقریب میں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی احتشام الحق نے بھی شرکت کی۔ ان کی تقریر راولپنڈی کے جنگ 12 اگست 1960ء میں شائع ہوئی۔ احتشام تھانوی نے بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو کہ بانی انقلاب آج بانی پاکستان کی قبر پر سنگ بنیاد رکھ رہا ہے اب تک پاکستان کی حکومتوں نے اس مبارک کام میں بہت سستی کی تھی۔

مسلمانو! یہ ہیں وہ وہابی جو اب تک مسلمانوں کی قبریں اکھڑاتے تھے جنہوں نے نجدی حکومت کو مبارک باد کے تار دیئے تھے کہ اس نے صحابہ و اہل بیت کی قبریں اکھیڑ دیں لیکن قائد اعظم کی قبر پر گنبد وغیرہ تعمیر ہونے پر مبارک باد دے رہے ہیں۔ ان کا کتابی مذہب اور ہے، زبانی مذہب اور عملی مذہب کچھ اور چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی۔

قبور عمارت و گنبد بنانے پر اعتراضات کے جوابات

وہابی قیوں کو شہید کرنے پر دو طرح کی دلیلیں دیتے ہیں:

قبر پر عمارت بنانے پر ممانعت والی حدیث کی شرح

(1) اول تو یہ کہ مشکوٰۃ باب الدفن میں بروایت مسلم ہے ”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ“ ترجمہ: حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے کہ قبروں پر گچ کی جاوے اور اس سے کہ اس پر عمارت بنائی جاوے اور اس سے کہ اس پر بیٹھا جاوے۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب النهی عن تجصيص القبر والبناء عليه، جلد 2، صفحہ 667، حدیث 970، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک سے وہابی ثابت کرتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کی قبر پر عمارت بنانا جائز نہیں ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں قبر کے عین اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ہے اور وہابی اس سے مزار کے ساتھ جو قبہ بنا ہوتا ہے اس کی ممانعت ثابت کر رہے ہیں۔ قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اگر قبر کے عین اوپر عمارت بنالی جائے گی تو اس میں مردے کو اذیت ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”قوله: وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ، أَيْ: عَلَى الْقَبْرِ“ یعنی قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے (تو منع ہے)۔ (شرح سنن أبی داود، کتاب الجنائز، باب البناء على القبر، جلد 6، صفحہ 182، مكتبة الرشد، الرياض)

باقی جہاں تک انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے مزارات پر قبہ بنانے کا تعلق ہے تو یہ بالکل جائز ہے کہ یہ قبر سے متصل نہیں ہوتا بلکہ جدا ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث پاک کا مطلب یہ بھی لیا جائے کہ مزار کے ارد گرد بھی قبہ بنانا جائز ہے تو یہ اسی صورت میں ناجائز ہوگا جب بے ضرورت ہو۔ اگر کوئی ضرورت ہے جیسے جو زیارت کو آئے ہیں وہ سکون سے تلاوت وغیرہ کر سکیں تو یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارک اور صحابہ کرام و اولیائے کرام کی قبروں پر قبہ بنے ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام نے خاص خاص قبروں پر عمارت بنائی ہیں یہ فعل سنت صحابہ ہے چنانچہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی قبر انور کے گرد عمارت بنائی۔ سیدنا ابن زبیر نے اس پر خوبصورت عمارت بنائی۔ حضرت حسن ثنی کی بیوی نے اپنے شوہر کی قبر پر قبہ ڈالا جس کو پیچھے نقل کیا جا چکا ہے۔ زوجہ حسن ثنی کے اس فعل کے ماتحت ملا علی قاری شرح مشکوٰۃ باب البكاء میں فرماتے ہیں ”الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا جَنِمَاعَ الْأَحْبَابِ لِلذِّكْرِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَحُضُورِ الْأَصْحَابِ لِلدُّعَاءِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَمَّا جَعْلُ فِعْلِهَا عَلَى الْعَبَثِ الْمَكْرُوهِ كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فَغَيْرُ لَائِقٍ بِصَنِيعِ أَهْلِ النَّبِيتِ“ ظاہر یہ ہے کہ یہ قبہ دوست، احباب کے جمع ہونے کے لیے تھا تا کہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کریں اور دعائے مغفرت و رحمت کریں۔ لیکن ان بی بی کے اس

کام کو محض بے فائدہ مکروہ قرار دینا جیسا کہ حضرت ابن حجر نے فرمایا تو یہ اہل بیت کی شان کے خلاف ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الجنائز، باب البكاء علی المیت، جلد 3، صفحہ 1249، دار الفکر، بیروت)

صاف معلوم ہوا کہ بلا فائدہ عمارت بنانا منع اور زائرین کے آرام کے لیے جائز ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر خیمہ بنایا۔^۱ المتوفی 474ھ) فرماتے ہیں ”قَدْ ضَرَبَهُ عُمَرُ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ--- وَضَرَبَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَحْيَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ--- وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَنْ ضَرَبَهُ عَلَى وَجْهِ السُّمْعَةِ وَالْمُبَاهَاةِ“ ترجمہ: حضرت عمر نے زینب بنت جحش کی قبر پر خیمہ بنایا۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر خیمہ بنایا۔ محمد ابن حنفیہ (ابن حضرت علی) نے ابن عباس کی قبر پر خیمہ بنایا رضی اللہ عنہم اور جس نے قبہ بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لیے جو کہ اس کو فخر دریا کے لیے بنائے۔ (المنتقى شرح الموطأ، کتاب الجنائز، جامع الصلاة علی الجنائز، جلد 2، صفحہ 23، مطبعة السعادة، مصر)

بدائع الصنائع میں ہے ”وَرَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ صَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيَّةِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَجَعَلَ لَهُ لَحْدًا وَأَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقُبْلَةِ، وَجَعَلَ قَبْرَهُ مُسَنَّمًا وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا“ ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب طائف میں وصال کیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور چار تکبیریں پڑھیں اور ان کی قبر لحد بنائی اور ان کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا اور قبر کو اوپر سے کوہان نما بنایا اور ان کی قبر پر ایک خیمہ لگایا۔

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الصلوة، فصل فی سنة الدفن، جلد 1، صفحہ 320، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

عمدة القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد بدرالدین العینی (المتوفی 855ھ) لکھتے ہیں ”ضربه محمد ابن

الحنیفة علی قبر ابن عباس“ ترجمہ: محمد بن حنفیہ نے حضرت ابن عباس کی قبر پر خیمہ بنایا۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ما یکره من اتخاذ المساجد علی القبور، جلد 8، صفحہ 134، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ان صحابہ کرام نے یہ فعل کیے اور ساری اُمت روضۂ رسول علیہ السلام پر جاتی رہی، کسی محدث کسی فقیہ کسی عالم نے اس روضہ پر اعتراض نہ کیا لہذا اس حدیث کی وہی توجیہات کی جائیں جو کہ ہم نے کیں۔ قبر پر بیٹھنے کے معنی ہیں قبر پر چڑھنا جو منع ہے نہ کہ وہاں مجاور بننا۔ مجاور بننا تو جائز ہے۔ مجاور اسی کو تو کہتے ہیں جو قبر کا انتظام رکھے کھولنے بند کرنے کی چابی اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی والدہ حضور علیہ السلام کی قبر

انور کی منظمہ اور چابی والی تھیں۔ جب صحابہ کرام کو زیارت کرنی ہوتی تو ان سے ہی کھلو کر زیارت کرتے۔ دیکھو مشکوٰۃ باب لدفن۔ آج تک روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر مجاور رہتے ہیں کسی نے ان کو ناجائز نہ کہا۔

بلند قبروں کو زمین کے برابر کرنے والی حدیث کا صحیح مطلب

(2) وہابیوں کی دوسری دلیل یہ حدیث پاک ہے ”عَنْ أَبِي الْهَيْجَاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنَّنَا لَا تَدْعُ تَمَنَّا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ“ ترجمہ: ابوالہیاج اسدی سے مروی ہے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لئے نہ بھیجو جس کام کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ جو تصویر نظر آئے اسے مٹا دو اور ہر بلند قبر کو برابر کر دو۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، جلد 2، صفحہ 666، حدیث 969، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث کو آڑ بنا کر نجدی وہابیوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ جبکہ جن قبروں کو گرا دینے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے وہ کفار کی قبریں تھیں نہ کہ مسلمین کی۔ اس کی چند وجوہ ہیں۔ اولاً تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں۔ جس کے لیے مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جن قبروں کو حضرت علی نے گرایا وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہو سکتیں کیونکہ صحابہ کرام کی تدفین میں حضور علیہ السلام شرکت فرماتے تھے۔ نیز صحابہ کرام کوئی کام حضور علیہ السلام کے بغیر مشورہ کے نہ کرتے تھے۔ لہذا اس وقت جس قدر قبور مسلمین بنیں، وہ یا تو حضور کی موجودگی میں یا آپ کی اجازت سے، تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کو مٹا نا پڑا۔ ہاں عیسائیوں کی قبور اونچی ہوتی تھیں۔ بخاری شریف میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں ہے ”أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِّشَتْ“ ترجمہ: حضور علیہ السلام نے مشرکین کی قبروں کا حکم دیا پس اکھیڑ دی گئیں۔

(صحیح البخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب: ہل تنبش قبور مشرک الجاہلیۃ، ویتخذ مکانها مساجد، جلد 1، صفحہ 93، حدیث 428، دار طوق النجاة، مصر)

حافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں ”قَوْلُهُ بَابُ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ (أَيْ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَاتَّبَاعِهِمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِهَانَةِ لَهُمْ بِخِلَافِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ“ ترجمہ: باب: کیا زمانہ جاہلیت کے مشرکین کی قبور کو اکھیڑ جائے گا۔ یعنی نہ کہ ان کے علاوہ جیسے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی قبریں کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے بخلاف مشرکین کے کہ ان کی کوئی حرمت نہیں ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب ہل تنبش قبور مشرکی الجاہلیۃ، جلد 1، صفحہ 524، دار المعرفۃ، بیروت)

دوسری جگہ فرماتے ہیں ”وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِالْهَبَةِ وَالْبَيْعِ وَجَوَازُ نَبَشِ الْقُبُورِ الدَّارِسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَرَمَةً وَجَوَازُ الصَّلَاةِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ نَبَشِهَا“ ترجمہ: اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ جو قبرستان ہبہ اور بیع کے ذریعہ ملک میں آ گیا اس میں تصرف کرنا اور پرانی قبریں اکھاڑنا جائز ہے بشرطیکہ وہ محترم نہ ہوں اور مشرکین کی قبروں کو ختم کر کے اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب ہل تنبش قبور مشرکی الجاہلیۃ، جلد 1، صفحہ 526، دار المعرفۃ، بیروت)

اس حدیث اور اس کی شرح نے وہابیوں کی پیش کردہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کر دی کہ مشرک کی قبریں گرائی جائیں۔ اس لیے کہ اس میں قبر کے ساتھ فوٹو کا کیوں ذکر ہے، مسلمان کی قبر پر فوٹو کہاں ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں ہی مراد ہیں۔ مزید یہ کہ فرمایا اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو اور مسلمان کی قبر کے لیے سنت ہے کہ زمین سے ایک ہاتھ اونچی رہے۔ اس کو بالکل پیوند زمین کرنا خلاف سنت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ قبور کفار تھیں ورنہ تعجب ہے کہ سیدنا علی تو اونچی قبریں اکھڑائیں اور ان کے فرزند محمد ابن حنیفہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر قبہ بنائیں۔

وقف جگہ پر مزار بنانا کیسا؟

اعتراف: حقیقت پسندی کے بجائے دلیل سازی وہابیوں نے جنت البقیع میں قبروں کے قبوں کو ویران و منہدم کرنے کے لئے ایک دوسری دلیل یہ گھڑی ہے کہ جنت البقیع کی زمین موقوفہ زمین ہے۔ لہذا اس زمین سے استفادہ کے لئے واقف کے مقاصد کا لحاظ رکھا جائے۔

جواب: اولاً: کسی تاریخ وحدیث کی کتاب میں جنت البقیع کی زمین کے وقف ہونے کا ذکر نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتماد کریں۔ بلکہ احتمال یہ ہے کہ بقیع کی زمین، افتادہ زمین تھی جہاں اہل مدینہ اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں اس قسم کی سرزمین (مباحات اولیہ) شمار ہوگی اور اس میں ہر قسم کا تصرف جائز ہوگا۔

جنت البقیع میں ایک درخت بنام ”غرقہ“ تھا۔ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا تو اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ درخت غرقہ وہ جنگلی درخت ہے جو مدینہ کے صحراؤں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس عبارت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنت البقیع کی زمین افتادہ تھی اور ایک صحابی کے دفن ہونے کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنے لئے جگہ منتخب کر لی۔ تاریخ میں وقف اور واقف کے مقاصد اور اس کے منافع کا بالکل ذکر نہیں ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ کئی ہستیوں کے مزارات جنت البقیع کے علاوہ دیگر غیر موقوفہ جگہ پر موجود تھے پھر وہابیوں نے ان مزارات کو کیوں شہید کیا؟؟؟

اگر اولیائے کرام کو اختیارات ہوتے تو اپنی قبروں کو شہید ہونے سے کیوں نے بچایا؟

اعتراض: اگر اولیاء اللہ یا صحابہ کرام میں کچھ طاقت تھی تو نجدی وہابیوں سے اپنی قبروں کو کیوں نہ بچایا؟ معلوم ہوا کہ یہ محض مردے ہیں پھر ان کی تعظیم و توقیر کیسی؟

جواب: یہ اعتراض احقانہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خلاف شریعت کام ہونے سے روکیں جو صاحب مزار ہیں وہ تو اس کے مکلف نہیں ہیں ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی طرف سے عطا کی ہوئی قدرت سے صاحب مزار سے کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہ ان کے زندہ یا صاحب تصرف یا صاحب قدرت نہ ہونے کی دلیل نہیں اگر یہ دلیل ہو پھر تو معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی قادر نہ ہونا لازم آئے گا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے کعبہ معظمہ میں تین سو ساٹھ 360 بت تھے اور احادیث میں ہے کہ قریب قیامت ایک شخص کعبہ گرا دے گا۔ آج لاہور میں مسجد شہید گنج سکھوں کا گوردوارہ بن گئی۔ ہندوستان میں بابر کی مسجد کو مندر بنانے کا واقعہ مشہور ہے۔ الغرض بہت سی مساجد ہیں جو کہ برباد کر دی گئیں تو اگر ہندو کہیں کہ اگر خدا میں طاقت تھی تو اس نے اپنا گھر ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہ بچالیا، تو وہابی اس کا کیا جواب دیں گے؟؟؟ اولیاء اللہ یا ان کی مقابر کی تعظیم ان کی محبوبیت کی وجہ سے ہے نہ کہ محض قدرت سے جیسے کہ مساجد اور کعبہ معظمہ کی تعظیم۔ مزارات کے علاوہ ابن سعود نے بہت سی مسجدیں بھی گرا دیں جیسے کہ مسجد سیدنا بلال کوہ صفاء پر وغیرہ۔

سد ذرائع کے طور پر مقدس مقامات و مزارات کو شہید کرنا کیسا؟

اعتراض: وہابی مولوی سد ذرائع کے طور پر یہ مقدس مقامات اور مزارات شہید کرتے ہیں کہ کہیں مسلمان بتوں کی طرح ان کی پرستش نہ کر دیں۔

جواب: سعودیہ کے علاوہ بھی پوری دنیا میں مقدس مقامات اور مزارات موجود ہیں کیا مسلمانوں نے ان کی پرستش شروع کر دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہابیوں کا یہ دھکوسلہ کہ مسلمانوں کو شرک سے بچانے کے لئے یہ سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے بالکل غلط اور غیر شرعی ہے۔ تفسیر روح البیان پارہ 26 سورہ فتح زیر آیت ﴿اذیبا یعونک تحت الشجرة﴾ ہے ”وفی کشف النور لابن النابلسی اما قول بعض المغرورین باننا نخاف علی العوام إذا اعتقدوا ولیا من الأولیاء وعظموا قبره

والتمسوا البركة والمعونة منه ان يدرکهم اعتقاد أن الأولياء تؤثر في الوجود مع الله فيكفرون ويشركون بالله تعالى فننہاہم عن ذلك ونہدم قبور الأولياء ونرفع البنايات الموضوعۃ علیہا ونزیل الستور عنہا ونجعل الہانۃ للاولیاء ظاہرا حتی تعلم العوام الجاہلون ان هؤلاء الأولیاء لو كانوا مؤثرین فی الوجود مع الله تعالى لدفعوا عن أنفسہم هذه الہانۃ التي نفعلہا معہم فاعلم ان هذا الصنيع کفر صراح مأخوذ من قول فرعون علی ما حکاہ الله تعالى لنا فی کتابہ القديم وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربہ انی أخاف ان یدل دینکم او ان یظہر فی الأرض الفساد وکیف یجوز هذا الصنيع من أجل الأمر الموهوم وهو خوف الضلال علی العامة انتہی۔“ ترجمہ: کشف النور میں ابن نابلسی سے کہا گیا کہ بعض مغروروں کا یہ قول کہ ہم عوام پر یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر یہ ولیوں سے عقیدت رکھیں اور ان کی قبروں کی تعظیم کریں اور ان سے برکت اور مدد تلاش کریں کہ وہ ان کی فریادری کریں گے اس اعتقاد پر کہ اولیاء اللہ عزوجل کی طرح وجود میں موثر ہیں تو یہ کفر و شرک کرنے لگے گیں، اس لئے ہم انہیں اس سے منع کرتے ہیں، اور قبور اولیاء اور ان پر بنی عمارتوں کو ختم کرتے ہیں اور مزار پر ڈالی گئی چادروں کو اٹھاتے ہیں۔ ان اولیاء کی قبور کی ظاہر اہانت کرتے ہیں تاکہ جاہل عوام جان لے کہ اگر یہ اولیاء اپنی ذات میں کوئی قدرت رکھتے ہوتے تو اس اہانت کو ختم کر دیتے جو ہم ان کی قبور کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جان لو کہ ان منکرین کی یہ حرکت خالص کفر ہے جو کہ فرعون کے اس قول سے ماخوذ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے نقل کیا ہے اس نے کہا: چھوڑ دو مجھ کو میں موسیٰ کو قتل کر دوں وہ اپنے خدا کو بلا لے میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارا دین بدل دیگا یا زمین میں فساد پھیلا دیگا۔ تو ایک موہوم بات کو دلیل بنا کر کہ عوام کہیں گمراہ نہ ہو جائے (ان کی) یہ حرکت کیسے جائز ہو سکتی ہے۔

(روح البیان، جلد 9، صفحہ 34، سورة الفتح، دار الفکر، بیروت)

سعودی وہابیوں کا تاریخی مساجد کو شہید کرنا

قرآن وحدیث اور تمام مسالک میں یہ واضح ہے کہ جو مسجد ایک مرتبہ بن جائے وہ قیامت تک مسجد رہے گی اسے ختم نہیں کیا جاسکتا۔

مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے متعلق قرآن کا حکم

اللہ عزوجل نے مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو بڑا ظالم ٹھہرایا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لئے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب۔ (سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 114)

مسجد کو شہید نہ کرنے پر وہابیوں کا فتویٰ

وہابیوں کا فتویٰ ملاحظہ ہو

جو مکان شرعی مسجد بن جائے

شروع از Muhammad Asif بتاريخ 16 February 2013 07:29 AM

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دی گئی ہو اور جس پر زمانہ دراز سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ (یعنی وہ مسجد ہے) اس کو توڑ کر اس پر دکانیں بنوانا اور پھر ان دکانوں پر مسجد تعمیر کرنا مذہب اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ دکانیں کرایہ پر دی جاتی ہیں، جس میں غیر مذہب کے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو مکان شرعی مسجد بن جائے اس پر دکانیں یا (سوائے سجدہ گاہ کے) اور کچھ بنانا جائز نہیں۔ ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ

لِّلہ (فتاویٰ ثنائیہ)

فتاویٰ علمائے حدیث

کتاب الصلاة، جلد 1، ص، 51

محدث فتویٰ

مسجد دوسری جگہ منتقل ہونے کے ناجائز ہونے پر دیوبندیوں کا فتویٰ

دیوبندی لکھتا ہے:

مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اور مفتیان دین اس مسئلہ میں کہ آٹھ اکتوبر کو آزد کشمیر اور صوبہ سرحد کے بعض اضلاع میں شدید زلزلہ کے نتیجے میں شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور مساجد بھی بہت بڑی تعداد میں منہدم ہو گئیں۔ اب تعمیر نو کے سلسلے میں بعض شہروں کو سابقہ جگہ سے ہٹ کر تعمیر کیا جا رہا ہے جبکہ بعض مقامات پر حسب سابق تعمیر نو کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جس میں سڑکوں کو وسعت دینے اور پارکوں کو بھی شامل کیا جانا زیر تجویز ہے جس میں بہت ساری قدیم مساجد و مدارس ان شاہراہوں یا پارکوں میں آنے کے امکانات ہیں۔ مہربانی فرما کر قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں رہنمائی فرمائی جائے کہ زلزلہ سے پہلے جہاں مساجد تھیں انہی جگہوں کو مساجد کے بجائے نئی پلاننگ میں شاہراہ یا دیگر مقاصد میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

بعض مقامات پر جہاں پہلے متعدد مساجد تھیں نئی منصوبہ بندی میں ان متعدد مساجد کے بجائے ایک ہی بڑی مسجد بنانے کا منصوبہ ہے۔ کیا متعدد مساجد کو مختلف جگہوں سے منتقل کر کے صرف ایک ہی مسجد بنانا اور باقی مساجد کی جگہ دیگر تعمیرات یا پلاٹ کو جنگلات لگا کر محفوظ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسی مساجد جو شخصی ملکیت کی اراضی میں حکومتی منظوری کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں شرعاً ان کا کیا حکم ہے؟

کوئی رقبہ جہاں پہلے متفرق عمارات ہوں حکومت اسے سرکاری مقاصد کے لئے الاٹ کر لے اس رقبہ میں پہلے سے موجود مساجد کا کیا حکم ہے؟ کیا کسی سرکاری مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

کسی نئی آبادی کے قیام کے بعد اس آبادی میں مسجد کی ضرورت کے پیش نظر اگر سرکاری رقبہ پر مسجد کی تعمیر بغیر منظوری

ونقشہ و تحریری اجازت کردی گئی ہو کیا بعد میں اس آبادی یا رقبہ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے وہاں پر تعمیر شدہ مساجد کو منتقل کرنا درست ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں جواب سے ممنون فرمائیں۔

مستفتی قاضی محمود الحسن اشرف (ناظم اعلیٰ سواد اعظم اہل سنت والجماعت آزاد کشمیر)

الجواب بعون الملک الوہاب

جس مقام پر ایک دفعہ مسجد قائم ہو جائے وہ جگہ تا ابد مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہے خواہ وہاں مسجد کی عمارت اور اطراف کی آبادی رہے یا نہ رہے کتب فقہ میں صراحت کے ساتھ اس مسئلہ کی وضاحت موجود ہے الدر المختار میں ہے ”ولو خرب ما حوله واستغنیٰ عنه یبقیٰ مسجداً عند الامام والثانی ابداء الی قیام الساعة وبہ یفتی“

لہذا جہاں زلزلہ سے پہلے مساجد تعمیر تھیں ان جگہوں کا احترام بحیثیت مسجد باقی ہے ان جگہوں کو شاہراہ کا حصہ بنانا درست نہیں اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لئے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ (حاوی القدسی)

جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے ”ثم نقل من العتابة عن خواهر زاده اذا كان الطريق ضيقاً والمسجد واسعاً لایحتاجون الی بعضه تجوز الزیادة فی الطريق من المسجد لان کلها للعامة والمتون علی الثانی فکان هو المعتمد لکن کلام المتون فی جعل شیء منه طریقاً واما جعل کل المسجد طریقاً فالظاهر انه لایجوز قولاً واحداً“

اوپر واضح ہو چکا ہے کہ مسجد کی جگہ کو کسی اور مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں نیز جہاں ایک دفعہ مسجد بن جائے وہ مسجد شرعاً وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا اپنا حکم برقرار رہے گا نئی مسجد اگر شرعی مسجد کے طور پر تعمیر ہو جائے تو وہ بھی شرعی مسجد شمار ہوگی اس نئی مسجد کے تعمیر ہونے سے مسلمانوں کی مسجد کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی مگر گزشتہ مساجد سے مسجد بیت (مسجد ہونے) کا حکم مرتفع (ختم) نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ وہاں نمازیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ رہا ہو تو مسجد کے پلاٹ کو جنگلہ لگا کر بے حرمتی سے محفوظ کرنا نہ یہ کہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”فی فتاویٰ الحجة لو صار احد المسجدين قديماً وتداعى الی الخراب فاراد اهل السكة ببيع القديم و صرفه فی المسجد الجديد فانه لایجوز اما علی قول ابی یوسف ؟ فلان المسجد وان خرب واستغنیٰ عنه اهله لایعود الی ملک البانی واما علی قول محمد وان عاد

بعد الاستغناء ولكن الى ملك الباني وورثته فلا يكون لاهل المسجد على كلا القولين ولاية البيع والفتوى على قول الى يوسف انه لا يعود الى ملك المالك ابداً“

شخصی ملکیت کی اراضی میں مسجد تعمیر کی گئی ہو اور وہ مسجد کے نام پر وقف کی گئی ہو اور مسلمان اس مسجد میں باقاعدہ نماز کی ادائیگی کرتے رہے ہوں تو یہ بھی شرعی مسجد ہے یہ زمین بھی تاقیامت مسجد کے حکم میں ہے اس سلسلہ میں حکومت کی منظوری ضروری نہیں ہے جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے ”قوله يزول ملكه عن المسجد اعلم ان المسجد يخالف سائر الاوقاف في عدم اشتراط التسليم الى المتولى عند محكمه وفي منع الشيوع عند ابي يوسف وفي خروجه عن ملك الواقف عند الامام وان لم يحكم به حاكم“

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد کے لئے وقف کر دی جائے وہ اسی مسجد کے لئے تاقیامت خاص ہوتی ہے لہذا اس مسجد کی اراضی کو کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے ”وقوله ولو خرب ما حوله اى ولو مع بقائه عامراً وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر قوله عند الامام والثاني فلا يعود ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه اولاً وهو الفتوى حاوی القدسی واكثر المشائخ عليه مجتبی وهو الاوجه“

وفی الفتاویٰ الہندیہ ”واذا خرب المسجد واستغنى اهله وصار بحيث لا یصلی فیہ عاد ملکاً لواقفه او لو رثته حتی جاز لهم ان یبیعوه او ینو داراً وقیل هو لمسجد ابداً وهو الاصح کذا فی خزائن المفتیین“

سرکاری رقبہ پر مسجد کی تعمیر کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے ایسی جگہوں پر حکومت سے باضابطہ اجازت کے بغیر مسجد وغیرہ تعمیر نہیں کرنی چاہئے اگر حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری اراضی پر مسجد تعمیر ہوئی ہو تو محلہ کے مسلمانوں کی اجتماعی دینی ضرورت کے پیش نظر حکومت شرعاً و اخلاقاً اس مسجد کو باقی رکھنے کی پابند ہوگی ایک تو اس لئے کہ یہ مسجد شرعی مسجد بن چکی ہے جس کا انہدام جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسجد چونکہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت ہے اور سرکاری اراضی یا املاک بھی قوم کی اجتماعی املاک شمار ہوتی ہیں اگر مسلمان اپنی کسی اجتماعی ضرورت کے لئے اپنی اجتماعی ملکیت سے بقدر ضرورت مستفید ہو رہے ہوں تو اسے خلاف شریعت نہیں کہا جاسکتا اس لئے اگر حکومت اپنی اس شرعی و اخلاقی پابندی کا پاس نہ رکھے اور قدیم مساجد کو گرانے کے لئے غیر قانونی ہونے کو بنیاد بنا کر قدیم مساجد کو گرانے کی کوشش کرے تو یہ حکومتی اقدام اللہ تعالیٰ کے اس غیض و غضب کو دعوت

دینے کے مترادف ہوگا جو مساجد کو مٹانے گرانے اور ویران و منہدم کرنے والوں کے لئے طے کر رکھا ہے ایسے اقدام کے ذمہ داروں کو آخرت کے عظیم عذاب کے علاوہ دنیا کی ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ کا اعلان ہے ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ترجمہ: اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

اور فتاویٰ حمادیہ میں ہے ”فی فرض الکلام فیما لو بنی علی الساحة مسجداً فالله تعالیٰ ذم من سعی فی خراب المساجد فلا یجوز هدمه“

کتبہ

عبدالباسط

مختص فی الفقہ الاسلامی جامعہ علوم اسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

(اشاعت 2007ء، ماہنامہ بینات، صفر المظفر 1428ھ، مارچ 2007ء، جلد 70، شماره 2)

سعودی وہابی کا فتویٰ کہ مسجد کے صحن کو امام کی رہائش بنانا ناجائز ہے

سعودی وہابی مولویوں کے فتاویٰ اسلامیہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایک سوال فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ مسجد کے صحن کا کچھ حصہ امام مسجد کی رہائش میں شامل کرنا کیسا ہے؟ جواب میں وہابی مفتی لکھتا ہے: ”یہ جائز نہیں کہ مسجد کے صحن کا کچھ حصہ لے کر مذکورہ بالا گھر میں شامل کر دیا جائے کیونکہ اوقاف کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ انہیں اسی طرح برقرار رکھا جائے جس طرح وہ اپنی اصلی حالت میں ہوں اور وقف کے رقبہ میں کوئی ایسا تصرف نہ کیا جائے جس سے وہ فاضل کی بجائے مفضول میں بدل جائیں۔ اگر مذکورہ گھر رہائش کے قابل نہیں ہے تو اس سلسلہ میں محکمہ اوقاف کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے تاکہ اس کا جائزہ لے کر اس کے لئے کوئی شرعی حل تجویز کیا جاسکے۔“

(فتاویٰ اسلامیہ، جلد 2، صفحہ 40، دارالسلام، ریاض)

مسجد کوشہید کر کے وہاں لائبریری بنانا وہابیوں کے نزدیک ناجائز

مزید یہی وہابی مولویوں سے سوال ہوا کہ مسجد کوشہید کر کے وہاں لائبریری بنانا کیسا ہے تو جواب فتویٰ جاری کیا گیا: ”قائم شدہ مسجد کو منہدم کرنا جائز نہیں خواہ وہ کتنی ہی قدیم کیوں نہ ہوتا کہ اس کی جگہ پر ایک پبلک لائبریری بنادی جائے بلکہ اگر مسجد منہدم ہو چکی ہو تو پھر بھی اس کی جگہ پر پبلک لائبریری بنانا جائز نہیں بلکہ واجب یہ ہے کہ اگر مسجد کی عمارت پرانی ہو چکی ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے اور اگر از خود منہدم ہو چکی ہے تو اس کی جگہ پر از سر نو مسجد تعمیر کر دی جائے۔“

(فتاویٰ اسلامیہ، جلد 2، صفحہ 28، دار السلام، ریاض)

سعودی وہابیوں نے جن تاریخی مساجد کو شہید کیا ان کی فہرست

وہابیوں نے ٹوٹی پھوٹی دلیل اور حدیث پاک کی معنوی تحریف کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات اور مقدس مقامات کو تو شہید کر دیا، لیکن تاریخی مساجد کو بغیر کسی دلیل کے قرآن پاک کی صریح مخالف کرتے ہوئے شہید کیا اور مسجدوں کو ویران کر دیا۔ ان مساجد کو شہید کرنے میں ایک غرض تو ان وہابیوں کی یہ تھی کہ لوگ ان تاریخی مساجد کی زیارت کو نہ جائیں جیسا کہ جس جگہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس جگہ پر تر کیوں نے مسجد بنائی تھی اور لوگ اس جگہ کی زیارت کو جاتے تھے وہابیوں نے اس مسجد کو شہید کر کے وہاں لائبریری بنادی۔ دوسرا یہ تھا کہ سعودی شہزادوں کے محلات بننے میں یہ مساجد راستے میں آ گئیں اس لئے ان کو شہید کر کے اس پر محلات بنائے گئے۔ یونہی پیسہ کمانے کے لئے تاریخی مساجد کو شہید کر کے اس پر پلازے بنادیئے گئے۔ وہابی مولویوں نے بھی سعودی حکومت کی چالپوسی کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا بلکہ یہ فتویٰ دیا کہ ضرورت کے تحت مسجد کو شہید کرنا جائز ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

چند تاریخی مساجد جن کو شہید کیا گیا ان کی فہرست یوں ہے:

☆ مسجد فتح۔ چھپرا مارکیٹ میں موجود تھی، جہاں آقا علیہ السلام کا فتح مکہ والے دن خیمہ لگا تھا۔

☆ مسجد فتح کے ساتھ ایک بڑی مسجد ایک صحابی کی تھی ان دونوں مسجدوں کو شہید کر کے روڈ بنادیا گیا ہے۔

☆ مسجد حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس جگہ آپ علیہ السلام کو گود لیا تھا وہاں بنائی گئی تھی۔ یہ چھپرا

مارکیٹ میں تھی وہ بھی شہید کر دی گئی ہے۔

☆ محلہ مسفلہ میں ایک مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تھی اور ان کے ساتھ ایک اور تاریخی مسجد تھی دونوں

مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔

☆ حرم مکہ کے سامنے بن داؤد مارکیٹ ہلٹن ٹاور کی جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس مسجد کو شہید کر کے مارکیٹ بنادی گئی ہے اور اوپر ایک پورشن میں مسجد بنادی گئی ہے۔
☆ امام جعفر مدرسہ اور مسجد تھی جو طریق مطار پر واقع تھی اسے ختم کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق کے شہزادوں سیدنا علی اور عرید کا مزار ختم کیا، جس میں خوشبو آتی تھی۔ پھر جسم مبارک تبدیل کئے گئے تو خوشبو ختم ہوئی۔

☆ احد پہاڑ کے پاس مسجد تھی جہاں آپ کے دندان مبارک کا تھوڑا سا حصہ دفن تھا، وہ مسجد اب نہیں ہے۔
☆ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ساتھ مسجد تعمیر تھی جس کا ذکر شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام میں محمد بن احمد بن علی المکی الحسنى الفاسی (المتوفی 832ھ) میں کیا گیا ہے، آج یہ مسجد موجود نہیں ہے۔

☆ سید عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور نماز ادا کی جسے انہوں نے مصلیٰ بنا لیا۔ اس جگہ پر مسجد تعمیر تھی جسے شہید کر دیا گیا ہے۔
☆ مسجد مسجج: براء بن عازب یہاں بیمار تھے آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لئے آئے اور نماز فجر ادا کی۔ یہ مسجد بھی شہید کر دی گئی ہے۔ یہ قباء سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ مدرسہ اسعد اس مقام پر ہے۔

☆ مسجد شمس: شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں فرماتے ہیں یہاں مدینہ میں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی تھیں یہ اونچا مقام تھا، بنو نضیر کے ساتھ واقع تھی۔ یہ مسجد شہید کر دی گئی ہے۔ اسے مسجد فضیخ بھی کہتے ہیں۔ فیض اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت پر تمام شراب پھینک دی گئی۔ فی الوقت یہ جگہ قباء مسجد کی بیک سائیڈ محلہ بنو نضیر میں واقع ہے۔ بہتہ الحافل وبغیۃ الأماثل فی تلخیص المعجزات والسير والشمال میں یحییٰ بن ابی بکر بن محمد بن یحییٰ العامری الحرصی (المتوفی 893ھ) نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے۔

☆ مسجد سبق: یہ حرم مدینہ سے باہر نکلتے ہی واقع تھی جہاں آپ علیہ السلام نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ لگائی تھی اور یہاں آپ تلواروں کا کھیل دیکھنے آتے تھے۔ یہ مسجد شہید ہو چکی ہے۔ 2015 میں جب اس جگہ کو دیکھا تو وہاں ہوٹل یا کچھ اور چیز بنانے کا کام جاری ہے۔ شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام میں محمد بن احمد بن علی، تقی الدین، أبو الطیب المکی الحسنى الفاسی (المتوفی 832 ہجری) نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے۔

☆ مسجد فاطمہ زہرا ☆ مسجد المنارتین ☆ امام جعفر صادق کے بیٹے سے منسوب مسجد اور مزار جسکو ۲۰۰۲ میں گرایا گیا
☆ مدینہ میں جنگ خندق سے منسوب ۴ مساجد ☆ مسجد ابورشید ☆ سلمان الفارسی مسجد مدینہ ☆ مسجد مدینہ ☆ مسجد الکواثر ☆
☆ مسجد الجن ☆ مسجد ابی قتیس ☆ مسجد جبل النور ☆ مسجد الکیش ☆ سبع مساجد جہاں غزوہ خندق ہوئی، اس میں سات مسجدیں
تھیں ☆ مسجد عمر بن خطاب ☆ مسجد علی۔

کسی جگہ کو مقدس سمجھنا اور اسے بطور برکت چھونا

وہابی لوگ آثارِ اولیاء سے تبرک حاصل کرنے کو شرک جانتے ہیں اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
محراب و منبر کو بوسہ دے اسے مشرک کہتے ہیں اگرچہ ایسا شخص اس عمل میں کسی قسم کی الوہیت کا قائل نہ بھی ہو اور صرف رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کے آثار کو بوسہ دے۔

مقدس چیز سے برکت لینے کا ثبوت قرآن پاک سے

شرعی طور پر کسی مقدس جگہ و چیز سے برکت لینا شریعت محمدیہ کے ساتھ ساتھ پچھلی شریعتوں میں بھی رہا ہے اور یہ قرآن و
حدیث اور مستند علمائے اسلام سے ثابت ہے۔

قرآن پاک میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو تمیض دے کر فرمایا ﴿اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا
فَالْقَوُّهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: میرا یہ گرتا لے جاؤ! اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں
گھل جائیں گی۔
(سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 93)

جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن
پاک میں ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس
نے وہ گرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں۔
(سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 96)

صالحین کی قبور کا بابرکت ہونا

صالحین کی جس جگہ قبریں ہوں اس جگہ کا بابرکت ہونا قرآن و تفاسیر سے ثابت ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے
﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ
آيَاتِنَا﴾ ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگر وہم

نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔
(سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ 17، آیت 1)

یہاں برکت سے مراد انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبور ہونا بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر القرطبی میں ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی (المتوفی 671ھ) لکھتے ہیں ”الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ“ قِيلَ: بِالشَّمَارِ وَبِمَجَارِي الْأَنْهَارِ. وَقِيلَ: بِمَنْ دُفِنَ حَوْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَبِهَذَا جَعَلَهُ مُقَدِّسًا“ ترجمہ: ارد گرد برکت سے مراد پھل اور جاری نہریں ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس برکت سے مراد اس کے ارد گرد انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبور ہیں جس کی وجہ سے اس جگہ کو مقدس قرار دیا۔

(تفسیر القرطبی، جلد 10، صفحہ 212، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

فتح القدیر میں وہابیوں کا امام محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ الشوکانی الیمنی (المتوفی 1250ھ) لکھتا ہے ”بِقَوْلِهِ: الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ بِالشَّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ الْأَفْصَى بِرَكَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ ترجمہ: ارد گرد برکت سے مراد پھل، نہریں اور انبیاء و صالحین (کی قبور) ہیں، تو اللہ عز و جل نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دنیا اور آخرت کی برکات رکھ دیں۔
(فتح القدیر، جلد 3، صفحہ 246، دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، بیروت)

مقدس اشیاء سے برکت لینے کا ثبوت احادیث سے

کثیر مستند احادیث سے مقدس ہستیوں اور اشیاء سے برکت لینا ثابت ہے۔ مختصر چند حوالے پیش خدمت ہیں:
☆ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان وضو کے پانی کے قطرات حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

☆ خاتم نبوت کے باب میں امام بخاری سائب بن یزید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سائب نے کہا کہ میری خالہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ میری بہن کا بیٹا (سائب) بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اللہ عز و جل سے میرے لئے برکت طلب کی چنانچہ میں نے آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی پی لیا۔

☆ صفات نبی علیہ السلام کے باب میں امام بخاری حضرت وہب بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر مس کرتے تھے۔ میں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مس کیا، ان کا ہاتھ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔

☆ باب صفات نبی علیہ السلام ہی میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ میں ایک خیمے میں

تشریف رکھتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آئے اور لوگوں کو نماز کے لئے بلایا، پھر وہ خیمے کے اندر گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو باہر لائے، لوگ بصورت ہجوم دوڑے چلے آئے اور حصول تبرک کے لئے وضو کے پانی کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔

☆ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامت بنواتے تھے تو ان کے اصحاب ان کے اطراف میں ایک ایک بال حاصل کرنے کے لئے کھڑے رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام کی محبت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرک کے حصول کی یہ چند مثالیں تھیں اس قسم کے واقعات کی جمع آوری کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ قارئین محترم صحیح بخاری کے اواخر میں اور اسی طرح زرہ، عصا، شمشیر، ظروف، مہر، انگشتری، موئے مبارک کے ابواب میں ان تبرکات کے نمایاں نمونوں سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضور علیہ السلام سے منسوب اشیاء سے برکت لینا

صحابہ کرام کا بطور محبت و برکت آپ علیہ السلام کے جسم مبارک اور آپ سے منسوب اشیاء اور آپ کی قبر مبارک سے برکتیں لینا ثابت ہے۔ الموابب الدنیۃ بالمخ المحدثۃ، سبل الہدی والرشاد، تاریخ الخمیس فی احوال النفس النفیس، میں ہے ”ولما دفن صلی اللہ علیہ وسلم جاءت فاطمة رضی اللہ عنہا۔۔۔ وأخذت من تراب القبر الشریف ووضعتہ علی عینیہا وأنشأت تقول:

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمُّ تُرْبَةِ أَحْمَدَ... أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَى مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا... صُبَّتْ عَلَى الْآيَامِ صِرْنَ كِيَالِيَا“

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے وصال اور دفن کے بعد ان کی مرقداقدس پہ آئیں وہاں سے کچھ خاک لی، اسے اپنی آنکھوں پر رکھا اور یہ شعر پڑھے: کیا ہے اُس شخص پر جو قبر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کو سونگھے، کہ وہ زندگی بھر کسی قیمتی مشک کو بھی نہ سونگھے۔ مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں جو اگر روشن دنوں پر پڑتیں تو وہ شب تاریں بدل جاتے۔

(الموابب الدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، الفصل الأول فی إتمامہ تعالیٰ نعمتہ علیہ بوفاتہ ونقلتہ إلى حظیرة قدسہ لدیہ، جلد 3، صفحہ 582، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر)

وفاء الوفاء بآخبار دارالمصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ بن احمد الحسنی الشافعی السہودی (المتوفی 911ھ) لکھتے ہیں ”ومن سافر إلى زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الشام إلى قبره عليه السلام بالمدينة بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما رواه ابن عساكر بسند جيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من فتح بيت المقدس فصار إلى جابية، سأله بلال أن يقره بالشام، ففعل، وذكر قصة في نزوله بداريا، قال: ثم إن بلالا رأى في منامه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فجعل يضمهما ويقبلهما“ ترجمہ: وہ جنھوں نے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے شام سے مدینہ کی طرف سفر کیا، ان میں سے ایک مؤذن رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ اس کو ابن عساکر نے جید سند کے ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انھوں نے کہا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور جابیہ کی طرف پلٹے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں ٹھہرنے کی فرمائش کی اور وہی ٹھہر گئے۔ اور انھوں نے حضرت بلال کے جلدی جلدی واپس مدینہ منورہ آنے کا واقعہ ذکر کیا، کہا پھر حضرت بلال نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں اے بلال! یہ کیا جفا ہے! کیا وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ تم ہماری زیارت کرو؟ بلال اندوہ و غم کی حالت میں نیند سے بیدار ہوئے اور سواری پہ سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اپنے چہرہ کو مزار اقدس کی خاک پر ملا اور جب حسن و حسین علیہما السلام، پر نظر پڑی تو دونوں کو فرط محبت سے خود چمٹا لیا اور بوسہ دیا۔ (وفاء الوفاء بآخبار دارالمصطفیٰ، الفصل الثانی فی بقیة أدلة الزيارة، وإن لم تتضمن لفظ الزيارة نضاً، جلد 4، صفحہ 182، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

وفاء الوفاء میں ہے ”عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مسح المنبر، ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة، أي رمانة المنبر قبل احتراقه. ويروى عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا----

قال العز: في كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية أبي علي بن الصوف

عنه، قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمسّ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرك بمسه، ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى، قال: لا بأس به“ ترجمہ: ابن ابی فدیك ابن ابی ذئب سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے منبر کو چھوا۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ منبر کے کناروں کو چھوا، منبر کے جلنے سے پہلے۔ یحییٰ بن سعید شیخ مالک سے مروی ہے کہ جب انہوں نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو منبر رسول کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔

علامہ عز نے کہا، حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب العلل والسوالات (جو انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور ان سے ابوعلی بن صوف نے روایت کی) میں ہے: عبداللہ نے کہا میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ کوئی آدمی منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تبرک چھوتا ہے اور اس کا بوسہ لیتا ہے اور یہی عمل آپ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ اللہ عز وجل سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الفصل الرابع فی آداب الزيارة والمجاورة، وبی کثیرة، جلد 4، صفحہ 216، 217، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

شرح الشفا میں علی بن (سلطان) محمد الملا الہودی القاری (المتوفی 1014ھ) لکھتے ہیں ”(ورؤی) وفی نسخة ورئی أی أبصر (ابنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أی موضع قعوده (من المنبر ثم وضعها) أی يده (علی وجهه) رواه ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد القاریء أنه رآه وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔۔ (كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خلا المسجد) أی من عامة الناس (جسّوا) بفتح الجيم وتشديد السين المهملة أی حسو ومسوا (رمانة المنبر) أی العقدة المشابهة للرمانة (التي تلى القبر) یعنی التي كان يأخذها عليه السلام بيمينه (بميامنهم) متعلق بجسوا أی تمسحوا بأيامانهم طلبا لليمن والبركة في زيادة الإيمان“ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیرتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ اسے روایت کیا ابن سعد نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے کہ انہوں نے ان کو حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ جب مسجد نبوی عوام سے خالی ہو جاتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم منبر انور کی اس گرہ کو جو انار کے مشابہ ہے، جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور کی طرف ہے یعنی وہ جسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، اسے ایمان میں اضافہ کے لیے برکت طلب کرتے

ہوئے اپنے دائیں ہاتھوں سے چھوتے۔

(شرح الشفاء، فصل: فی حکم زیارة قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم وفضیلة من زارہ وسلم علیہ، جلد 2، صفحہ 153، 154، دار الکتب

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ”قال نافع کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنہما۔۔۔ یجیء الی القبر فیقول السلام علی النبی، السلام علی ابی بکر ثم ینصرف ورؤی (بمعنی ابصر)

واضعاً یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجہہ“ ترجمہ: حضرت نافع رضی

اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب روضہ رسول پر حاضر ہوتے تو فرماتے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر

سلام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام۔ پھر پلٹتے، اور ان کو دیکھا گیا کہ وہ منبر شریف پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹھنے

کی جگہ کو ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل فی حکم زیارة قبر ﷺ، جلد 2، صفحہ 70، عبد التواب اکیڈمی بوہڑ گیٹ، ملتان)

صحابہ و تابعین کا قبر انور سے بطور برکت مٹی اٹھانا

حضور علیہ السلام کی قبر انور سے صحابہ کرام و تابعین کا بطور برکت خاک اٹھا کر لے جانا بھی ثابت ہے۔ شفاء الغرام

بأخبار البلد الحرام میں محمد بن احمد بن علی المکی الحسني الفاسي (المتوفی 832ھ)، تاریخ مکة المشرفة والمسجد الحرام والمدینة الشریفہ

والقبر الشریف میں محمد بن احمد بن الضیاء المکی الحنفی (المتوفی 854ھ) اور وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ بن احمد

السمہودی (المتوفی 911ھ) لکھتے ہیں ”عن المطلب قال: کانوا يأخذون من تراب القبر، فأمرت عائشة بجدار

فضرب علیہم، و كانت فی الجدار کوة فکانوا يأخذون منها، فأمرت بالکوة فسدت“ ترجمہ: مطلب سے مروی

ہے کہ لوگ قبر رسول کی خاک کو (بطور تبرک) اٹھایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر دیوار کرنے کا حکم

دیا۔ وہ اس دیوار سے خاک کو اٹھایا کرتے جس سے قبر کی طرف سوراخ موجود تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا نے اس سوراخ کو بند کر دیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الفصل العشرون فیما حدث من عمارة الحجرة بعد ذلك، والحائز الذی أدير علیہا، جلد 2، صفحہ 111،

دار الکتب العلمیہ، بیروت)

دیکھیں قبر انور سے مٹی کو بطور برکت اٹھانے والے صحابہ کرام و تابعین تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نے اس عمل کو ناجائز و شرک نہ کہا بلکہ اس وجہ سے وہ سوراخ بند کر دیا کہ لوگوں کا یہ عمل قبر مبارک کی بدنمائی اور خرابی کا باعث بن رہا

تھا۔

علمائے اسلاف نے مقدس مقامات و اشیاء کو بطور برکت چھونے کو جائز فرمایا

علمائے اسلاف نے مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات اور اشیاء کو بطور برکت چھونے اور ان کی تعظیم کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ شفاء شریف میں ہے ”من اعظامہ و اکبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من مکة و المدينة و معاہدہ و مالمسہ علیہ الصلوٰۃ والسلام او عرف بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ آپ کے تمام اسباب تمام مشاہدہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کے تمام مکانات، متعلقہ اشیاء اور جن چیزوں کو آپ نے مس فرمایا جو آپ سے معروف ہیں کی تعظیم و تکریم بجالانا ہے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فعلك و من اعظامہ و اکبارہ۔، جلد 2، صفحہ 44، عبد التواب اکیڈمی بوہڑ گیٹ، ملتان)

آخری جملہ بہت توجہ کرنے والا ہے کہ جس چیز کے متعلق مشہور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوا ہے یا اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے اس کی تعظیم کرنا اچھا عمل ہے۔ آج کل کے سعودی وہابی لوگوں کو مقدس مقامات اور اشیاء کے متعلق یوں مغالطہ دیتے ہیں کہ ان کا مقدس ہونا ثابت نہیں یوں وہ ان مقامات و اشیاء کو ختم کر رہے ہیں جبکہ مستند کتب میں ان کا مقدس معروف ہونا ہے تعظیم کے لیے کافی ہے۔

شفاء شریف میں ہے ”و جدير لمواطن اشتملت تربتها على جسد سيد البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدارس و مشاهد و موافقت ان تعظم عرصاتها و تستسم نفحاتها و تقبل ربوعها و جد راتها ملخصا“ ترجمہ: جن مقامات کی مٹی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسد پاک کو لگی ہے ان راستوں، مشاہد اور موافق کے میدانوں کی تعظیم، فضاؤں کی تکریم، ٹیلوں اور دیواروں کو بوسہ دینا مناسب ہے۔ اھ ملخصا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فعلك و من اعظامہ و اکبارہ۔، جلد 2، صفحہ 45، 46، عبد التواب اکیڈمی بوہڑ گیٹ، ملتان)

شرح صحیح البخاری لابن بطلال میں ابن بطلال ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک (المتوفی 449ھ)، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ الحنفی بدرالدین العینی (المتوفی 855ھ) اور التوضیح لشرح الجامع الصحیح میں ابن الملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد الشافعی (المتوفی 804ھ) فرماتے ہیں ”من حدیث ابن عمر أنه صلی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنما کان یصلی فیہا تبرکاً بتلك الأمکنة، ورغبة فی الفضل والاتباع فإنه کان شدید الاتباع، ولم یزل الناس یتبرکون بمواضع الصالحین وأهل الفضل ألا ترى أن عتبان بن مالک سأل الشارع أن

یصلی فی بیتہ لیتخذہ مصلی“ ترجمہ: حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ میں نماز پڑھی وہ وہاں ان جگہوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور فضل و اتباع میں رغبت کرتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ بہت زیادہ اتباع رسول کرنے والے تھے۔ ہمیشہ سے لوگوں صالحین اور اہل فضل سے نسبت رکھنے والے جگہوں سے برکت لیتے رہے ہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ان کے گھر میں نماز پڑھ لیں تاکہ وہ اس جگہ کو جائے نماز بنالیں۔

(التوضیح لشرح الجامع الصحیح، باب المساجد التي علی طرق المدينة، جلد 6، صفحہ 23، دار النوادر، دمشق)

مقدس مقامات اور مزار شریف کی مٹی برکت کے طور پر لینا

امت مسلمہ مقدس مقامات اور مزارات کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتی تھی اور اس سے شفا حاصل کرتی تھی چنانچہ وفاء الوفاء میں ہے ”حکى البرهان ابن فرحون عن الإمام العالم أبى محمد عبد السلام بن إبراهيم بن ومصال الحاحانى، قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبى محمد صالح الهزميرى قال: قال صالح بن عبد الحليم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجى يقول: سألت أحمد بن يکوت عن تراب المقابر الذى كان الناس يحملونه للتبرک هل يجوز أو يمنع؟ فقال: هو جائز، وما زال الناس يتبرکون بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب فى القديم من الزمان. قال ابن فرحون عقبه: والناس اليوم يأخذون من تربة قرية من مشهد سيدنا حمزة، ويعملون منها خرزا يشبه السبح، واستدل ابن فرحون بذلك على جواز نقل تراب المدينة، وقد علمت مما تقدم أن نقل تربة حمزة رضى الله عنه إنما هو للتداوى“ ترجمہ: احمد بن یکوت سے محمد عبد السلام نے پوچھا کہ (صالحین کی) قبور سے لوگ مٹی بطور تبرک لے جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا یہ جائز ہے۔ لوگ شروع سے علماء شہدا اور صالحین کی قبروں سے برکتیں لیتے رہے ہیں اور حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی مٹی لے جانا قدیم زمانہ سے لوگوں میں رائج ہے۔ ابن فرحون اس کے بعد کہتے ہیں: آج بھی لوگ حضرت حمزہ کی قبر کے قریب سے مٹی بطور تبرک لے جاتے اور اس سے تسبیح بناتے ہیں۔ اسی سے ابن فرحون نے مدینہ کی مٹی کو لے جانے کے جواز کا استدلال کیا۔ اور گزشتہ گفتگو سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو لوگ حصول شفا کے لیے لے جاتے تھے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الثامنة: حکم نقل تراب الحرم المدنى، جلد 1، صفحہ 95، دار الکتب العلمیة، بیروت)

تابعی بزرگ ابن منکدر کا قبر نبی پر گال رکھنا اور شفا حاصل کرنا

وفاء الوفاء بخبار دار المصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ بن احمد الحسنى الشافعى السموہی (المتوفى 911ھ) فرماتے ہیں ”ونقل بعضهم عن أبی خيثمة قال: حدثنا مصعب بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن يعقوب التيمي قال: كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه، قال: وكان يصيبه الصمات، فكان يقوم كما هو يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع، فعوتب في ذلك، فقال: إنه يصيبني خطرة، فإذا وجدت ذلك استشفيت بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان يأتي موضعا من المسجد في الصحن فيتمرغ فيه ويضطجع، فقبل له في ذلك، فقال: إنى رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الموضع، أراه قال في النوم انتهى“ ترجمہ: اسماعیل بن یعقوب تمیمی فرماتے ہیں کہ ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ ایک تابعی تھے) کو ایک مرض لاحق ہوتا کہ کلام دشوار ہو جاتا وہ کھڑے ہوتے اور اپنا رخسار قبر انور سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھتے، کسی نے اس پر اعتراض کیا، فرمایا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے شفا حاصل کرتا ہوں۔

ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک جگہ آکر لیٹ جایا کرتے اور اپنا بدن وہاں پر گرٹا کرتے اور چومتے تھے، ان سے اس بارے پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: میں نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انھوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ دیکھا ہے۔

(وفاء الوفاء بخبار دار المصطفیٰ، الفصل الرابع فی آداب الزيارة، جلد 4، صفحہ 218، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

امام بخاری کی قبر شریف سے لوگوں کا مٹی اٹھانا

سیر أعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبد اللہ الذہبی (المتوفى 748ھ) لکھتے ہیں ”فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر، ولم تكن نقدر على حفظ القبر بالحراس، وغلبنا على أنفسنا، فنصبنا على القبر خشبا مشبكا، لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر، فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب، ولم يكونوا يخلصون إلى القبر، وأما ريح الطيب فإنه تداوم أياما كثيرة حتى تحدث أهل البلدة، وتعجبوا من ذلك، وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض مخالفيه إلى قبره،

وأظهروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب“ ترجمہ: جب ہم نے امام بخاری کو دفن کیا تو ان کی قبر سے مشک سے بھی بڑھ کر خوشبو آتی جو کئی دنوں تک جاری رہی، پھر قبر انور پر آسمان سے نور برستا تھا۔ لوگوں نے اس بارے میں اختلاف اور تعجب کیا۔ لوگ ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے یہاں تک کہ خود قبر ظاہر ہونے لگی اور حفاظت کے باوجود قبر کو بچانا مشکل ہو گیا تھا، لہذا قبر کے اوپر لکڑی کی ایک دیوار لگا دی گئی۔ پھر کسی کا قبر تک نہیں پہنچتا ممکن نہ ہوا۔ اب لوگ ان کی قبر کے ارد گرد سے مٹی لے جاتے تھے۔ ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی یہاں تک کہ پورے شہر میں یہ بات لوگ کرنے لگے اور اس پر حیران ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین کو ان کی عظمت ان کے وصال کے بعد معلوم ہوئی۔ پھر بعض مخالفین ان کی قبر پر آئے اور اپنے غیر شرعی افعال سے توبہ اور ندامت کا اظہار کیا۔

(سیر أعلام النبلاء، ابو عبد اللہ البخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، جلد 12، صفحہ 467، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بارش کی دعا امام بخاری کی قبر پر

سیر أعلام النبلاء میں ہے ”قال: فحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام، فاستسقى الناس مرارا، فلم يسقوا، فأتى رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له: إني رأيت رأيا أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وقبره بخرتنك، ونستسقى عنده، فعسى الله أن يسقينا“ ترجمہ: ایک شخص نے کہا کہ ہم پر کچھ سالوں تک سمرقند میں بارش نہ ہونے کا قحط پڑا۔ لوگوں نے کئی مرتبہ بارش کی دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک نیک صالح شخص قاضی سمرقند کے پاس آیا اور اس سے کہا میں نے ایک رائے سوچی ہے جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا وہ رائے کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اور عوام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں اور اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہم بارش طلب کریں امید ہے کہ اللہ عزوجل ہم پر بارش برسا دے۔

(سیر أعلام النبلاء، ابو عبد اللہ البخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، جلد 12، صفحہ 469، مؤسسة الرسالة، بیروت)

تابعی بزرگ عبد اللہ بن غالب کی قبر سے لوگوں کا مٹی لے کر اپنے کپڑوں پر ملنا

حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیاء میں ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی (المتوفی 430ھ) لکھتے ہیں ”حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عِيْسَى، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الزَّوَايَةِ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَالِبٍ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَانَ صَائِمًا وَكَانَ يَوْمًا

حَارًّا وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنٌ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: رَوْحُوا بِنَا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَنَادَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُهَلَّبِ: أَبَا فِرَاسٍ أَنْتَ آمِنٌ أَنْتَ آمِنٌ قَالَ: فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ثُمَّ مَضَى فَضْرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى قُتِلَ قَالَ: فَلَمَّا قُتِلَ دُفِنَ فَكَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ كَأَنَّهُ مِسْكٌ يُصْرُوهُ فِي ثِيَابِهِمْ“ یعنی تابعی حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ جب شہید کر دیے گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے اپنے کپڑوں پر ملا کرتے۔

(حلیۃ الأولیاء و طبقات الأصفیاء، فمن الطبقة الاولى من التابعین، عبد اللہ بن غالب، جلد 2، صفحہ 258، دار الكتاب العربی، بیروت)

ابراہیم بن محمد اسفرائینی کی قبر سے برکت لینا

المختب من کتاب السیاق لتاریخ نسیا بور میں تقی الدین ابواسحاق ابراہیم بن محمد الحسنبی (641ھ) اور السلسیل النقی فی تراجم شیوخ البیہقی میں ابوالطیب نایف بن صلاح بن علی المنصور نے ”ابراہیم بن محمد الاسفرائینی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ“ کے متعلق لکھا ہے ”ودفن هناك فی مشہدہ، والناس یتبرکون ویزورونہ، وتستجاب عنده الدعوات“ ترجمہ: اور ان کو اس مشہد میں دفن کر دیا گیا اور لوگ اس کی زیارت کرتے اور برکتیں لیتے ہیں اور ان کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

(السلسیل النقی فی تراجم شیوخ البیہقی، صفحہ 177، دَارُ الْعَاصِمَةِ، المملكة العربیة السعودیة)

ابن منی حنبلی کی قبر باعث برکت

الوافی بالوفیات میں صلاح الدین خلیل بن ابیک بن عبداللہ الصفدی (المتوفی 764ھ) نے ”ابن منی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ“ کے متعلق لکھا ہے ”وَالنَّاسُ یتبرکون بقبرہ“ ترجمہ: لوگ ان کی قبر سے برکت لیتے ہیں۔

(الوافی بالوفیات، جلد 27، صفحہ 52، دار إحياء التراث، بیروت)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آثار سے برکتیں لینا

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں تاج الدین عبدالوہاب بن تقی الدین السبکی (المتوفی 771ھ) لکھتے ہیں ”كَانَ مِنْ آثَارِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَهْلِ الرِّهَاءِ یتبرکون بِه فحاصرها إِلَى أَنَّ صَالِحُوهُ وَسَلَمُوهُ إِلَيْهِ“ ترجمہ: اہل رہا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آثار سے برکتیں لیتے تھے اور اس کے لئے اس کے گرد محاصرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور وہ لوگ ان کی طرف سلام پیش کریں۔

(طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، جلد 3، صفحہ 213، ہجر للطباعة والنشر والتوزیع)

محمد بن حسین صوفی کے متعلق خطیب بغدادی کا قول

تاریخ بغداد میں ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) نے ”محمد بن الحسین الصوفی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ“ کے متعلق لکھا ہے ”وقبره هناك يتبركون بزيارته قد رأيتہ وزرتہ“ ترجمہ: ان کی قبر وہاں ہے لوگ اس کی زیارت سے برکت لیتے ہیں اور میں نے بھی ان کی قبر کی زیارت کی ہے۔

(تاریخ بغداد، محمد بن الحسین بن محمد بن موسیٰ أبو عبد الرحمن السلمی الصوفی النیسابوری، جلد 3، صفحہ 42، دار الغرب الإسلامی، بیروت)

ابو عبید البسری کا اپنی قبر کی شان کے متعلق خواب میں آکر بتانا

تاریخ دمشق میں ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر (المتوفی 571ھ) اور سیر السلف الصالحین لإسماعیل بن محمد الأصہبانی میں اسماعیل بن محمد بن الفضل الأصہبانی (المتوفی 535ھ) نے ”ابو عبید البسری شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ کے متعلق لکھا ہے ”أَبَا حَسَّانٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَحْسَى أَبَا عُبَيْدٍ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزُورُونَنِي وَيَأْخُذُونَ مِنْ قَبْرِی التُّرَابَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ لَوْ جَاءُوا وَسَأَلُوا اللَّهَ مَا سَأَلُوا لَأَعْطَاهُمْ“ ترجمہ: ابو حسان کہتے ہیں میں نے اپنی بھائی ابو عبید کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا یہ لوگ میری قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس کی مٹی کو بطور برکت لے جاتے ہیں۔ اگر وہ میری قبر پر آئیں اور رب تعالیٰ سے سوال کریں تو ضرور رب تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔

(سیر السلف الصالحین لإسماعیل بن محمد الأصہبانی، ذکر أبی عبید البسری شامی رضی اللہ عنہ، صفحہ 1244، دار الراجیة، الریاض)

یعنی قبر کی مٹی لے جانے کو ناجائز و حرام نہ کہا بلکہ کہا کہ فقط قبر کی مٹی نہ لے جاؤ بلکہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو دعا بھی پوری ہوگی۔

امام احمد بن حنبل کے لباس سے برکت لینا

سیر أعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) اور مناقب الإمام احمد میں جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں ”أخبرنا محمد بن أبی منصور قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقیه، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر بن شاذان، قال: حدثنا أبو عيسى أحمد بن يعقوب، قال: حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل، قالت: وقع الحريق في بيت أخي صالح؛ وكان قد تزوج إلى قوم مياسير، فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار، فأكلته النار، فجعل صالح يقول: ما عَمَنِي ما

ذَهَبَ مِنِّي إِلَّا ثَوْبٌ لِأَبِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، أَتَبَرَّكَ بِهِ وَأَصْلَى فِيهِ، قَالَتْ: فَطَفَّءَ الْحَرِيقَ وَذَخَلُوا، فَوَجَدُوا الثَّوْبَ عَلَى سَرِيرٍ قَدْ أَكَلَتِ النَّارُ مَا حَوْلَهِ وَالثَّوْبَ سَلِيمٌ“ ترجمہ: حضرت فاطمہ بنت احمد بن حنبل فرماتی ہیں میرے بھائی صالح کے گھر کو آگ لگ گئی۔ ان کی شادی ایک امیر قوم میں ہوئی تھی، انھوں نے جب یہ تقریباً چار ہزار دینار کا دیا تھا جس کو آگ کھا گئی۔ صالح کہنے لگے: مجھے مال کا دکھ نہیں، دکھ ہے تو اپنے والد امام احمد بن حنبل کے اس کپڑے کا ہے جنہیں وہ پہن کر نماز پڑھتے تھے اور میں اس کپڑے سے برکت لیتا تھا اور اسے پہن کر نماز پڑھتا تھا۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب آگ بجھ گئی اور لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو امام احمد بن حنبل کے اس کپڑے کو تختہ پر صحیح سلامت پایا جبکہ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو آگ جلا چکی تھی۔

(مناقب الإمام أحمد، الباب الحادی والستون، فی ذکر کراماتہ وإجابة سُؤالہ، صفحہ 339، دار بھجر)

سیر أعلام النبلاء میں شیخ الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: رَأَيْتُ أَبِي يَأْخُذُ شَعْرَةً مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ يَقْبَلُهَا. وَأَحْسِبُ أَنِّي رَأَيْتُهُ يَضَعُهَا عَلَى عَيْنِهِ، وَيَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ وَيَشْرِبُهُ يَسْتَشْفِي بِهِ. وَرَأَيْتُهُ أَخَذَ قِصْعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَهَا فِي حُبِّ الْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمَ يَسْتَشْفِي بِهِ، وَيَمْسَحُ بِهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ. قُلْتُ: أَيْنَ الْمُتَنَطِّعُ الْمُنْكَرُ عَلَى أَحْمَدَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سَأَلَ أَبَاهُ عَمَّنْ يَلْمَسُ رُمَانَةَ مُنْبِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمَسُّ الْحَجَرَةَ النَّبَوِيَّةَ، فَقَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ وَمِنْ الْبِدْعِ“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن احمد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اسے چومتے، میرے خیال کے مطابق وہ اسے اپنی آنکھوں پر بھی لگایا کرتے۔ اسی طرح اسے پانی میں ڈال کر اس پانی کو شفا کے طور پر پیا کرتے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آب زم زم پیتے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ آب زم زم کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملتے تھے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہاں ہے وہ ضدی انسان جو امام احمد کے اس عمل کا انکار کرے؟ جبکہ ایسا ثابت ہے کہ عبد اللہ نے اپنے باپ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو منبر رسول کے دستے کو مس کرے اور حجرہ رسول کو چھوئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا: مجھے ایسے عمل میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے خوارج اور اہل بدعت کے (آثار سے تبرکات حاصل کرنے کے ناجائز ہونے کے) نظریے سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں۔

(سیر أعلام النبلاء، أحمد بن حنبل أبو عبد الله، جلد 11، صفحہ 230، مؤسسة الرسالة، بیروت)

آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں لینے کے متعلق امام غزالی کا فرمان

امام غزالی (المتوفی 505ھ) رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے آداب میں لکھتے ہیں ”وِیَأتی بئر أریس یقال أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفل فیہا وہی عند المسجد فیتوضأ منها ویشرب من مائها ویأتی مسجد الفتح وهو علی الخندق وكذا یأتی سائر المساجد والمشاہد ویقال إن جمیع المشاہد والمساجد بالمدينة ثلاثون موضعاً یعرفہا أهل البلد فیقصد ما قدر علیہ وكذلك یقصد الآبار التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ منها ویغتسل ویشرب منها وہی سبع آبار طلبا للشفاء وتبرکاً به صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: زائر کو چاہئے کہ وہ اریس نامی کنوئیں کے پاس جائے اس لئے کہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈالا تھا۔ یہ کنواں مسجد کے قریب ہے حضور علیہ السلام نے اس سے پانی پیا اور اس کے پانی سے وضو کیا۔ یونہی مسجد فتح کی زیارت کرے جو خندق پر ہے۔ اسی طرح دیگر مساجد و مقامات کو دیکھنے جائے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ پاک میں مساجد اور دیگر مقامات کی کل تعداد تیس ہے جسے اہل مدینہ جانتے ہیں تو جتنا ہو سکے ان مقامات کی زیارت کرے۔ زائر کو چاہیے کہ شفا و تبرک حاصل کرنے کے لئے ان سات کنوؤں کے پاس جائے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور وضو غسل کیا۔ (احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الحج، الجملة العاشرة فی زیارة المدينة وآدابہا، جلد 1، صفحہ 260، دار المعرفة، بیروت)

وہابیوں کے امام ابن تیمیہ سے لوگوں کا برکت لینا

وہابیوں کا امام ابن تیمیہ جب مرا تو اس کے چاہنے والوں نے اس کی لاش کے ساتھ کیا معاملات کئے، اس بارے میں البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب ابن تیمیہ قید کی حالت میں مرا تو ”حضر جمع کثیر إلى القلعة، وأذن لهم فی الدخول علیہ، وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبرکوا برؤیته وتقبیله، ثم انصرفوا، ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن ثم حمل بعد أن یصلی علیہ علی الرؤوس والأصابع، وخرج النعش به من باب البرید واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحیب والترحم علیہ والثناء والدعاء له، وألقى الناس علی نعشه منادیلهم وعمائمهم وثیابهم وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به“ ترجمہ: قلعہ کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا، ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملی تو غسل سے پہلے مردوں کی ایک جماعت اس کے گرد بیٹھ گئی، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو دیکھ کر اور اس کے بوسے لے کر برکت حاصل کی، پھر

یہ مردوں کی جماعت چلی گئی۔ اس کے بعد عورتوں کی جماعت آئی اور انہوں نے بھی مردوں کی طرح کیا اور چلی گئیں۔ پھر جنازہ کے بعد لوگوں نے اس کی لاش کو سروں اور انگلیوں پر اٹھا لیا اور باب البرید سے باہر نکالا، بہت زیادہ بھیڑ تھی چیخ و پکار کی آوازیں بلند تھیں، اس پر لوگ رحم کھا رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اور لوگوں نے اس کی لاش پر اپنے رومال، عمامے اور کپڑے ڈال دیئے۔ اور ایک جماعت نے اس کے غسل کا بچا ہوا پانی پیا اور ایک جماعت نے پیری کے وہ پتے آپس میں تقسیم کر لئے جن سے اسے غسل دیا گیا تھا۔

(البدایہ والنہایہ، جلد 14، صفحہ 156، 157، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ائمہ کرام سے عقیدت نزولِ برکات کا سبب وہابی مولوی کا قول

تاریخ اہل حدیث میں وہابی مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتا ہے: ”بزرگانِ دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسن عقیدت نزولِ برکات کا ذریعہ ہے۔“

(تاریخ اہل حدیث، صفحہ 72، الکتاب انٹر نیشنل، دہلی)

وہابی مولوی صاحب کے نزدیک جب حسن عقیدت ہی نزولِ برکات کا ذریعہ ہے تو حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کے آثار کی تعظیم کرنا بدرجہ اولیٰ نزولِ برکات کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل ان وہابیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور آثار مقدسہ کو یہ لوگ شرک شرک کہہ کر جو ختم کر رہے ہیں ان مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ عز و جل راقم الحروف نے کثیر مستند بالخصوص محدثین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ مقدس مقامات و اشیاء سے برکت لینا، ان کو چھونا جائز و باعث برکت ہے۔ یہ ان محدثین کے ارشادات ہیں جن کو وہابی بھی مانتے ہیں اور یہ جس حدیث کو صحیح یا ضعیف کہہ دیں وہابی آنکھیں بند کران کی تقلید کرتے ہیں۔ کوئی وہابی مائی کا لال ان حوالہ جات کو غلط نہیں کہہ سکتا اور اس کے برعکس اتنی تعداد تو کیا ایک دو مستند حوالے نہیں لاسکتا جس میں مقدس مقامات سے برکت لینے کو ناجائز و شرک کہا گیا ہو۔

روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہم گناہ گواروں کے لئے بخشش کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 64)

اس آیت میں خاص طور پر بخشش چاہنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کا فرمایا گیا۔ یہ حاضر ہونا آپ علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں ورنہ اس آیت پر فی زمانہ کوئی عمل نہ رہے گا۔ جب ظاہری حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عمل کا پسندیدہ ہونا ثابت ہو گیا تو ان کی رحلت کے بعد بھی اسی طرح پسندیدہ ہوگا۔

گناہوں کے معافی کے لیے روزہ رسول کی طرف قصد

علمائے اسلاف نے روزہ رسول پر حاضری کے وقت گناہوں کی مغفرت مانگنے پر اس آیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ کثیر مستند دلائل سے ثابت ہے امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طلب بخشش کے لیے سفر کر کے حاضر ہوئے۔ ابن سمعانی نے دلائل میں سند کے ساتھ فرمایا: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تین یوم کے بعد ہمارے پاس ایک اعرابی (دیہات کا رہنے والا) آیا اور اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گرا دیا اور اپنے سر پر قبر انور کی مٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا اور جو (قرآن) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں یہ (آیت) بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ اور تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ (عز و جل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں ”فَتَوَدَّى مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ“ تو قبر انور سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحک فی إمكان رؤية النبی والملك، جلد 2، صفحہ 314، دار الفکر، بیروت)

عمر کو میرا سلام کہنا

طلبِ بخشش کے علاوہ کسی مصیبت کے وقت روضہ رسول پر حاضر ہو کر دعائے مانگنے کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز و ثابت ہے۔ دلائل النبوة للبیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ”حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَسْقِ لَأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: ائْتِ عُمَرَ فَاقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ“ ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے اور وہ کھانے پر حضرت عمر کے خازن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الہندیہ)

فتوحات شام سے واپسی اور روضہ رسول پر حاضری

یونہی خاص سلام پیش کرنے کے لیے روضہ رسول کی طرف سفر کرنا بھی ثابت ہے چنانچہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات شام سے مدینہ منورہ واپس پلٹے تو سب سے پہلے مسجد میں گئے اور رسول خدا پر سلام کیا۔ اس واقعہ کو فتوح الشام میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ جب عمر نے اہل یان بیت المقدس کے ساتھ صلح کی تو حضرت کعب الاحبار ان کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر اس کے اسلام لانے سے خوش ہوئے اور ان سے کہا ”هل لك أن تسير معي إلى المدينة فنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتمتع بزيارته فقلت: نعم يا أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك“ ترجمہ: کیا تم میرے ساتھ مدینہ جانا پسند کرو گے تاکہ وہاں قبر رسول کی زیارت کر کے اس سے فیضیاب ہو سکو؟

کعب الاحبار نے اسے قبول کر لیا اور جب عمر مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ان پر سلام کیا۔ (فتوح الشام، ما ذکر فتح مدينة بيت المقدس، جلد 1، صفحہ 235، دار الكتب العلمية، بیروت)

شام سے قاصد سلام لے کر حاضر ہوتا

شعب الایمان میں احمد بن احسین بن علی بن موسیٰ البیہقی (المتوفی 458ھ) روایت میں ہے ”عَنْ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوجِّهُ بِالْبَرِيدِ قَاصِدًا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُقْرِءَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ“ ترجمہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ ایک قاصد کو شام سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی طرف سے سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔

(شعب الایمان، کتاب المناسک، فضل الحج والعمرة، جلد 6، صفحہ 54، حدیث 3869، مکتبۃ الرشید، بیروت)

شعب الایمان میں ہے ”عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُهَرِّي، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ خَلِيفَةً بِالشَّامِ فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ، قَالَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، إِذَا أَتَيْتَ الْمَدِينَةَ سَتَرَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي فَلَانٌ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْبَرِيدُ مِنَ الشَّامِ“ ترجمہ: یزید بن ابی سعید مہری سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جب وہ شام کے خلیفہ تھے۔ جب میں نے ان کو الوداع کہا تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے ایک حاجت ہے کہ جب آپ مدینہ حاضر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا۔ محمد بن اسماعیل بن ابی فدیك نے کہا کہ میں نے یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فلاں نے خبر دی ہے کہ حضرت عمر شام سے ایک ڈاکیہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجا کرتے تھے۔

(شعب الایمان، کتاب المناسک، فضل الحج والعمرة، جلد 6، صفحہ 54، حدیث 3870، مکتبۃ الرشید، بیروت)

خاص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے پر بھی احادیث میں شفاعت کی بشارت ہے جیسا کہ آگے

احادیث آرہی ہیں۔

ان روایتوں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے بزرگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری و سلام اور طلب مغفرت کے لئے دور دراز سے سفر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی مسلمان حج و عمرہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے اور روضہ مبارک کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔

وہابیوں کے نزدیک روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر شرک

وہابیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت بلکہ کسی بھی نبی یا صحابی یا ولی کے مزار کی زیارت کے لئے سفر کرنا ناجائز و شرک ہے۔ کتاب التوحید میں ہے: ”محمد کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔“

وہابیوں کے فتاویٰ اسلامیہ میں ہے ”لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں۔

(فتاویٰ اسلامیہ، جلد 1، صفحہ 79، دار الوطن، الرياض)

پتہ چلا کہ وہابی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کی نیت نہیں ہوتی کہ یہ ان کے نزدیک ناجائز و شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدہ ایئر پورٹ پر اترتے ہی جو سرکاری طور پر ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے اس میں اس کی صراحت ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کے لئے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان وہابیوں کا بغض اور بد بختی ہے ورنہ احادیث میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کی نیت سے آنے کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ اس کے فضائل بھی موجود ہیں۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں:

روضہ رسول کی زیارت پر موجود احادیث

سنن الدارقطنی میں ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی البغدادی الدارقطنی (المتوفی 385ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”ثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، نَا مُوسَى بْنُ هَلَالٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الحج، باب المواقیت، جلد 3، صفحہ 333، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

روضہ رسول کی زیارت سے مراد یہ نہیں کہ سیر و تفریح کے طور پر مدینہ آیا جیسا کہ وہابی آتے ہیں اور اچانک روضہ رسول پر نظر پڑ گئی تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی بلکہ روضہ رسول کی زیارت ہی کی نیت سے سفر کرے اور کوئی حاجت نہ ہو تو اسے یہ

شفاعت نصیب ہوگی جیسا کہ اگلی احادیث میں صراحت ہے۔ المعجم الکبیر میں سلیمان بن احمد الشامی ابو القاسم الطبرانی (المتوفی 360ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّادِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَلْعَلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو میری زیارت کو آیا کہ اسے سوا زیارت کے کچھ کام نہ تھا مجھ پر حق ہو گیا کہ روز قیامت اس کا شفیع ہوں۔

(المعجم الکبیر، باب العین، سالم عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 291، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار، فی تخریج مافی الإحیاء من الأخبار میں ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی (المتوفی 806ھ) فرماتے ہیں ”حَدِيثُ مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَهْمُهُ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ“ ترجمہ: حدیث: جو میری زیارت کو آیا کہ اسے سوا زیارت کے کچھ کام نہ تھا اللہ عز و جل پر حق ہو گیا کہ روز قیامت میں اس کا شفیع ہوں۔ اسے امام طبرانی نے حضرت ابن عمر کے حوالے سے روایت کیا اور ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ (المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار، صفحہ 306، دار ابن حزم، بیروت)

حاشیہ السندی علی سنن ابن ماجہ میں محمد بن عبد الہادی التتوی نور الدین السندی (المتوفی 1138ھ) فرماتے ہیں ”قَالَ الدِّمِيرِيُّ: فَأَيُّ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وَأَعْظَمِ الْقُرْبَاتِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ مِنْهُمْ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالسَّنَنِ الصَّحَاحِ، فَهَذَانِ إِمَامَانِ صَحَّحَا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَقَوْلُهُمَا أَوَّلَى مِنْ قَوْلٍ مَنْ طَعَنَ فِي ذَلِكَ“ ترجمہ: امام دیمیری نے فرمایا: فائدہ: زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل طاعات اور اعظم قربات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔ اسے روایت کیا امام دارقطنی وغیرہ نے اور عبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو میری زیارت کو آیا کہ اسے سوائے زیارت کے کچھ کام نہ تھا مجھ پر حق ہو گیا کہ روز قیامت اس کا شفیع ہوں۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا جن میں حافظ ابوعلی بن سکن نے اپنی کتاب سنن صحاح میں اسے ذکر

کیا۔ ان دونوں اماموں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح فرمایا اور ان کا قول لینا بہ نسبت ان کے اولیٰ ہے جو ان احادیث پر جرح کرتے ہیں۔

(حاشیۃ السندی علی سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب فضل المدینۃ، جلد 2، صفحہ 268، دار الجیل، بیروت)

المعجم الاوسط کی روایت ہے ”حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُجَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَاذٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَرَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي“ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو حج کرے پھر میرے انتقال کے بعد میری زیارت کرے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

(المعجم الاوسط، من اسمہ جعفر، جلد 3، صفحہ 351، دار الحرمین، القاہرہ)

اسی متن کی دوسری حدیث جسے امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں جید کہا ہے وہ یہ ہے جسے امام بیہقی (المتوفی 458ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے ”أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيه، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْأَسْوَدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ، عَنْ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْأَمْنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: حضرت حاطب سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ جو مکہ و مدینہ میں فوت ہوا وہ قیامت والے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔

(شعب الایمان، کتاب المناسک، فصل الحج والعمرة، جلد 6، صفحہ 46، مکتبۃ الرشد، الریاض)

حج کے بعد روضہ رسول کی حاضری کے بغیر واپس چلے جانے کو حضور علیہ السلام نے ظلم قرار دیا ہے۔ فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار میں الحسن بن احمد الرباعي الصنعاني (المتوفى 1276ھ) فرماتے ہیں ”وأخرج ابن عدی والدارقطنی وابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً: من حج ولم يزرنى فقد جفانى وفى إسناده النعمان بن شبل وثقه عمران بن موسى وضعفه غيره وله شواهد ضعيفة والجميع بعضها يقوى بعضاً، وعليه عمل المسلمين فى جميع الأمصار ويعدون ذلك من أفضل الأعمال“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے جس نے حج کیا اور

میری (قبر کی) زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کیا۔ اس کی سند میں نعمان بن شبل ہے جس کی عمران بن موسیٰ نے توثیق بیان کی ہے اور دوسروں نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس حدیث کے ضعیف شواہد ہیں اور تمام ایک دوسرے کو قوی کرتے ہیں اور اسی پر مسلمانوں کا تمام شہروں میں عمل ہے اور اسے افضل اعمال میں شمار کرتے ہیں۔

(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، جلد 2، صفحہ 784، دار عالم الفوائد)

وہ پہلا شخص جس نے روضہ رسول کی طرف سفر کو شرک کہا

تمام ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر جائز و مستحب ہے۔ وہابیوں کا امام ابن تیمیہ وہ شخص ہے جس نے اس سفر کو ناجائز کہا اور بعد میں آنے والے وہابیوں نے اسی کی تقلید کی اور مزید شدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام احادیث اور اقوال علماء کو یکسر نظر انداز کر کے اس سفر کو شرک کہہ دیا۔ یعنی ان کے امام ابن تیمیہ نے ناجائز کہا تو ان وہابیوں نے شرک کہہ دیا اور دلیل بھی کوئی نہیں دی بلکہ جو زیارت پر موجود احادیث تھیں ان کو زبردستی ضعیف و موضوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔

علمائے کرام نے ابن تیمیہ کا شد و مد سے رد کیا اور اس کے اس گمان فاسد کا رد کیا کہ اس موضوع پر مشتمل تمام احادیث ضعیف و موضوع ہیں۔ موطا امام مالک کی شرح میں عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”من زیارة قبره اختلف فيه بعد ما اتفقوا على أن زیارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل المشروعات ومن نازع في مشروعيته فقد ضل وأضل فقيل: إنه سنة ذكره بعض المالكية وقيل: إنه واجب وقيل قريب من الواجب وهو في حكم الواجب مستدلا بحديث ”من حج ولم يزرني فقد جفاني“ أخرجه ابن عدى والدارقطنى وغيرهما وليس بموضوع كما ظنه ابن الجوزى وابن تیمیة بل سنده حسن عند جمع وضعیف عند جمع وقيل: إنه مستحب بل أعلى المستحبات وقد ورد في فضله أحاديث فمن ذلك ”من زار قبرى وجبت له شفاعتى“ أخرجه الدارقطنى وابن خزيمة وسنده حسن وفي رواية الطبرانى ”من جاءنى زائرا لا تعلمه (هكذا في الأصل وفي مجمع الزوائد لا يعلم له حاجة) حاجة إلا زيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا“ وعند ابن أبى الدنيا عن أنس ”من زارنى محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا“ وأكثر طرق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن بعضها سالم عن الضعف القادح وبالمجموع يحصل القوة كما حققه الحافظ ابن حجر فى ”التلخيص الحبير“ والتقى السبكي فى

کتابہ ”شفاء الأسقام فی زیارة خیر الأنام“ وقد أخطأ بعض معاصريه وهو ابن تيمية حيث ظن أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة “ یعنی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے میں اختلاف کیا گیا بعد اس کے کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ عظیم ترین قربات اور افضل مشروعات میں سے ہے اور جو اس کی مشروعیت میں جھگڑا کرے وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ کہا گیا کہ روضہ مبارک کی زیارت سنت ہے بعض مالکیہ نے اس کو ذکر کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ واجب ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ قریب واجب ہے اور یہ واجب کے حکم میں ہے، اس کا واجب ہونا اس حدیث پاک سے ثابت کیا گیا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ اس حدیث کو ابن عدی دارقطنی اور دیگر محدثین نے روایت کیا اور یہ حدیث موضوع نہیں ہے جیسا کہ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے گمان کیا بلکہ ایک جماعت کے نزدیک اس کی سند حسن ہے اور ایک جماعت کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے۔ کہا گیا کہ یہ مستحب ہے بلکہ مستحبات میں سے اعلیٰ ہے اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث موجود ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ اس حدیث کو دارقطنی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے اور امام طبرانی کی روایت میں ہے: جو میری زیارت کو آیا اور اسے سوائے زیارت کے اور کوئی غرض نہیں تو مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ ابن ابی دنیا کے نزدیک روایت یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے طلب ثواب کے لئے میری زیارت کی میں اس کا شفع اور گواہ ہوں۔ ان احادیث کے اکثر طرق اگرچہ ضعیف ہیں لیکن بعض غیر ضعیف ہیں اور ان سب کے مجموعہ سے قوت حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے ”المنہج“ میں اور امام سبکی نے اپنی کتاب ”شفاء الأسقام فی زیارة خیر الأنام“ میں تحقیق کی۔ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں خطا کی اور گمان کیا کہ اس فضیلت میں وارد تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔

(موطأ الإمام مالك، باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحب من ذلك، جلد 3، صفحہ 448، دار القلم، دمشق)

وہابیوں کا فتویٰ

وہابی ان تمام دلائل کو یکسر نظر انداز کر کے اس کو اپنی شریعت میں ناصرف ناجائز کہتے ہیں بلکہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے پرائمہ و فقہائے کرام کا اجماع ہے۔ چنانچہ انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پر وہابیوں کا فتویٰ ہے:

تین مساجد کی طرف رخت سفر نہ باندھنے والی حدیث کی تحقیق

شروع از عبد الوحید ساجد بتاریخ 24 June 2014 09:30 AM

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتب احادیث میں آیا ہے کہ انہوں نے کوہ طور پر سفر کیا تھا ان کا سفر اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے۔ نیز کچھ لوگ زیارت طور سے زیارت مزارات کا سفر ثابت کرتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث میں بیان ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ تقرب الی اللہ اور حصول ثواب کی نیت سے کسی دوسری جگہ سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔

جب ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں، تو مزارات اور صالحین کے آثار کی زیارت کیلئے سفر کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء کے نزدیک تو مسجد قبا کی زیارت کے لئے دور دراز سے سفر کر کے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں مدینہ منورہ سے مسجد قبا کی طرف ارادہ کر کے جانا اور وہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔۔۔۔

فتاویٰ اصحاب الحدیث، جلد 2، صفحہ 495

محدث فتویٰ

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ کتاب بڑا جھوٹ اور کتنی بے باکی سے بول رہا کہ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چاروں ائمہ کرام اور دیگر فقہاء کے نزدیک مزارات کی طرف سفر ناجائز ہے۔ جبکہ کسی بھی امام نے روضہ رسول کی زیارت کو ناجائز و حرام نہیں کہا بلکہ تمام ائمہ نے متفق ہو کر زیارت روضہ سنت مستحبہ اور بعض نے واجب قرار دیا۔ الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”وَزِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ تَتَحَقَّقُ بِزِيَارَةِ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفُتُوَى فِي

الْمَذَاهِبِ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، تَقَرُّبٌ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَذَهَبَ الْفَقِيهَ الْمَالِكِيُّ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى الْفَاسِيُّ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ۔۔۔۔۔ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ شَدُّ الرَّحْلِ لَزِيَارَةِ الْقُبُورِ، لِعُمُومِ الْأَدْلَةِ، وَخُصُوصًا قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَنْعَ مِنْهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَبْنُ تَيْمِيَّةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ۔۔۔۔۔ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی قبر مبارک کے دیدار سے بھی متحقق ہو جائے گی۔ اگلے پچھلوں تمام امت کا اجماع ہے کہ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروع عمل ہے۔ جمہور علمائے اہل فتاویٰ اس طرف گئے کہ زیارت روضہ رسول سنت مستحبہ ہے اور محققین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ سنت موکدہ واجب کے قریب ہے۔ حنفیہ میں سے ایک گروہ کا بھی مفتی یہ ہے اور مالکی فقیہ ابو عمران موسیٰ بن عیسیٰ اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ جمہور علماء کا موقف ہے کہ عمومی دلائل کے سبب قبور کی زیارت کے لئے سفر جائز ہے خصوصاً انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبور کی زیارت کے لئے سفر۔ بعض شوافع اور حنابلہ میں سے تیمیہ نے قبور کی زیارت کے لئے سفر کو منع کیا۔ اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی قبور کی زیارت مستحب عمل ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 24، صفحہ 83، 89، 90، دار الصفوة، مصر)

وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب

وہابی اپنے باطل موقف کا اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى“ ترجمہ: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی کی طرف رخصت سفر نہ باندھا جائے۔

(صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، جلد 2، صفحہ 60، حديث 1189، دار طوق النجاة، مصر)

وہابیوں کا اس حدیث کو دلیل بنا کر انبیاء علیہم السلام و صالحین کی قبور کی طرف سفر کو ناجائز و شرک ثابت کرنا صریح جہالت ہے کیونکہ اگر مساجد کے علاوہ کسی جگہ سفر کرنا حرام ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعلیم، تجارت اور کسی بھی کارِ خیر کے لئے سفر کرنا ممنوع ہے، حالانکہ ان امورِ خیر کے لئے سفر کی ممانعت باطل اور غیر معقول ہے۔ مطلق سفر کی کہیں بھی ممانعت

نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی مفہوم حدیث مذکور کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ یہ مفہوم نہ صرف غیر شرعی ہوگا بلکہ بے شمار احکام اسلامی اور مصالح دینی سے متصادم ہوگا۔ سو یہ صورت تقدیری بھی قبول نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کے لئے سفر کیا اور متعدد اسفار کے ذریعے غزوات میں شرکت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین سیکھنے اور سکھانے کے لئے ہمیشہ جو سفر رہے اور انہوں نے دور دراز علاقوں تک دین پہنچایا، ائمہ و بزرگان دین تحصیل علم اور بیعت و ارادت کے لئے سفر کرتے رہے۔ آج بھی لوگ حصول علم، تجارت اور دیگر امور کی بجا آوری کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں، اس کے علاوہ درج ذیل مقاصد کے لئے آج بھی سفر کیا جاتا ہے: دعوت و تبلیغ دین کے لیے، جہاد میں شرکت کے لئے، والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی زیارت کے لئے، اعضاء و اقارب اور احباب سے ملاقات کے لئے، کانفرنسز، سیمینارز اور دیگر خصوصی پروگراموں میں شرکت کے لئے، شادی و غمی میں شرکت کے لئے، کاروباری مقاصد کے لئے، سیر و تفریح کے لئے، علاج معالجہ کے لئے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے ہی سفر ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اگر ہر سفر ممنوع قرار دیا جائے تو زندگی کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا، جو کہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ یہ وہ سفر ہیں جو وہابی بھی کرتے ہیں یوں وہابی اپنے خود ساختہ موقف کے تحت حرام کے مرتکب ہو کر فاسق ٹھہرے۔

در اصل اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سوائے ان تین مساجد کے کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے اور یہی قول صحیح ہے۔ اس بات کی تائید میں ایک صریح حدیث ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں بسند حسن یوں روایت کی ”حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُتَبَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا“ ترجمہ: ناقدہ (اونٹ) کو سزاوار نہیں کہ اس کے کجاوے کسی مسجد کی طرف بغرض نماز کسے جائیں سوائے مسجد حرام و مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے۔

(مسند احمد بن حنبل، مروی از ابو سعید خدری، جلد 3، صفحہ 63، دار الفکر، بیروت)

مسند ابی یعلیٰ میں ابویعلیٰ احمد بن علی الموصلی (المتوفی 307ھ) روایت کرتے ہیں ”لَا تُشَدُّ رِحَالُ الْمَطِيِّ إِلَى

مَسْجِدٍ يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَبَيْتِ الْمَقْدَسِ“ ترجمہ: اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے کسی مسجد کی طرف رخصت سفر نہ باندھا جائے، سوائے ان تین مساجد کے: مسجد حرام، مسجد مدینہ اور بیت المقدس۔
(مسند أبی یعلیٰ، من مسند أبی سعید الخدری، جلد 2، صفحہ 489، حدیث 1326، دار المأمون للتراث، دمشق)

المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج میں ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی (المتوفی 676ھ) نے بھی اس حدیث کی تفصیلی شرح لکھی ہے چنانچہ لاثنتی الحال کا درست معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”فِيهِ بَيَانٌ عَظِيمٌ فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَمَزِيَّتُهَا عَلَى غَيْرِهَا لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَلِفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا“ ترجمہ: اس حدیث مبارکہ میں ان تین مساجد کی فضیلت اور دنیا کی دیگر مساجد پر درجہ میں ان کی برتری کا بیان ہے کیونکہ یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مساجد ہیں اور اس وجہ سے کہ ان میں نماز پڑھنے کا ثواب اور فضیلت زیادہ ہے۔

(المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، جلد 9، صفحہ 106، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

انہوں نے مزید لکھا ہے کہ بعض علماء نے ان مساجد کے علاوہ قبور صالحین پر جانے میں الگ الگ آراء کا اظہار کیا ہے ”وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ قَالُوا وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ التَّامَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي شِدِّ الرَّحَالِ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَاصَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ ترجمہ: ہمارے اصحاب (یعنی شوافع) کے نزدیک صحیح موقف یہ ہے جسے امام الحرمین (ابو المعالی عبد الملک الجونی) اور دیگر محققین ائمہ نے اختیار کیا وہ یہ کہ زیارت قبور حرام ہے نہ مکروہ، انہوں نے کہا اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ سفر اختیار کرنے میں کامل فضیلت ان تین مساجد کے ساتھ خاص ہے۔

(المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، جلد 9، صفحہ 106، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ایک اور جگہ انہوں نے لکھا ہے ”وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَفَضِيلَةُ شِدِّ الرَّحَالِ إِلَيْهَا لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لَا فَضِيلَةَ فِي شِدِّ الرَّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهَا“ ترجمہ: اس حدیث میں ان تین مساجد کی فضیلت اور اس کی طرف سفر کی فضیلت کا بیان ہے اسی لیے کہ جمہور ائمہ کے نزدیک ان مساجد کے علاوہ دوسری مساجد کی طرف رخصت سفر باندھنے میں کوئی فضیلت نہیں۔

(المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب الحج، باب فضل المساجد الثلاثة، جلد 9، صفحہ 168، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

فتح الباری شرح صحیح البخاری میں احمد بن علی بن حجر ابوالفضل العسقلانی الشافعی فرماتے ہیں ”وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلٌ لِدَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ الرَّحَالُ إِلَيْهَا غَيْرَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ وَمَرَادِي بِالْفَضْلِ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبِلَادِ فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِدَاتِهَا بَلْ لِزِيَارَةِ أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْدُوبَاتِ أَوْ الْمُبَاحَاتِ قَالَ وَقَدْ التَّبَسَّ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِمْ فَرَزَعَمَ أَنَّ شَدَّ الرَّحَالِ إِلَى الزِّيَارَةِ لَمْ يَنْ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي الْمَنْعِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأُمُكِنَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَشَدَّ الرَّحَالِ إِلَى زِيَارَةٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ لَيْسَ إِلَى الْمَكَانِ بَلْ إِلَى مَنْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ ترجمہ: عالم اجل علامہ کبیر سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ان تین جگہوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں جسے ایسی ذاتی فضیلت حاصل ہو جس کی وجہ سے اس کی طرف سفر کیا جائے۔ فضیلت و شرف سے میری مراد وہ فضیلت ہے جیسے شریعت نے مقرر کیا ہے اور جس پر شرعی حکم مرتب ہوتا ہے اور جہاں تک ان تین جگہوں کے علاوہ دیگر مقامات کی بات ہے تو ان کے لیے ان کی ذاتی فضیلت کے باعث سفر نہیں کیا جائے گا، بلکہ سفر کی وجہ ملاقات یا جہاد یا حصول علم یا اس طرح دیگر مستحب و مباح امور ہوں گے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بعض لوگوں کو اس حدیث مبارکہ سے مغالطہ ہوا پس انہوں نے سمجھا کہ ان تین مقامات کے علاوہ کسی کی زیارت کے لیے سفر کرنا حکم ممانعت میں داخل ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ قاعدہ کی رو سے استثناء جنس مستثنیٰ منہ سے ہوتا ہے۔ پس اس صورت میں حدیث مبارکہ کا معنی ہوگا مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے یا مقامات میں سے کسی مقام کی طرف ذاتی فضیلت کی وجہ سے سفر نہ کیا جائے سوائے مذکورہ تین مقامات کے۔ پس زیارت و ملاقات یا طلب علم کے لیے کسی جگہ کا سفر اس جگہ کی طرف سفر نہیں بلکہ اس کی طرف سفر ہے جو اس جگہ میں ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، جلد 3، صفحہ 66، دار المعرفة، بیروت)

فتح الباری شرح صحیح البخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی (852ھ) اس حدیث پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”أَنَّ الْمُرَادَ حُكْمَ الْمَسَاجِدِ فَقَطْ وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ لِزِيَارَةِ صَالِحٍ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ صَاحِبٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ نَزْهَةٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الطُّورِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي“ ترجمہ: لاشد الرحال سے فقط مساجد مراد ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز (کا زیادہ ثواب حاصل کرنے) کے لیے ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف رَحْتِ سفر نہ باندھا جائے اور جہاں تک مساجد کے علاوہ کسی صالح بزرگ یا عزیز رشتہ دار یا دوست کی زیارت و ملاقات کا تعلق ہے یا حصولِ علم، تجارت اور تفریح کے لیے سفر اختیار کرنا ہے تو یہ حکم ممانعت میں داخل نہیں۔ اس بات کی تائید مسند احمد بن حنبل میں شہر بن حوشب کے طریق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری سے سنا جبکہ ان کے سامنے کوہ طور پر نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی نمازی کو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا نہ چاہیے سوائے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد (مسجد نبوی) کے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة، جلد 3، صفحہ 65، دار المعرفة، بیروت)

مزید امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلُهُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمُسْتَنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ فَلَمَّا أَنَّ يُقَدَّرَ عَامًّا فَيَصِيرُ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ أَوْ أَحْصَ مِنْ ذَلِكَ لَا سَبِيلَ إِلَى الْأَوَّلِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتَّجَارَةِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلَى أَنَّ يُقَدَّرَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مَنَاسَبَةٍ وَهُوَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ فَيُطْلُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرَّحَالِ إِلَى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ مِنْ قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ ترجمہ: بعض محققین نے جو یہ کہا: الا الى ثلثة مساجد میں مستثنیٰ منہ محذوف ہے۔ پس یہاں یا تو مقدر عام مانیں گے اس صورت میں عبارت یوں ہوگی لا تشدد الرحال الى مكان في اي امر كان الا الى ثلاثة کسی بھی مقصد کے لیے ان تین مساجد کے علاوہ کہیں اور سفر کے لیے رَحْتِ سفر نہ باندھا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں مستثنیٰ منہ مقدر خاص مانیں گے۔ پہلی صورت تو ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ اس سے تجارت، صلہ رحمی اور طلبِ علم وغیرہ کے لیے تمام اسفار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پس لازماً دوسری صورت کا تعین کرنا پڑے گا اور بہتر یہ ہے کہ اس مستثنیٰ منہ کو مقدر مانا جائے جس کی مستثنیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مناسبت ہو اور وہ اس طرح ہے کہ لا تشدد الرحال الى مسجد للصلاة فيه الا الى الثلاثة (یعنی کسی بھی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی غرض سے رَحْتِ سفر نہ باندھا جائے سوائے ان تینوں کے) اور اس سے اس شخص کا قول باطل ہو گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور اس کے علاوہ صالحین کی قبور کی طرف سفر کرنے سے منع کرتا ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة، جلد 3، صفحہ 66، دار المعرفة، بیروت)

عمدة القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ) لکھتے ہیں ”فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المُستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه لأن المُستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المُستثنى نوعا ووصفا كما إذا قلت ما رأيت إلا زيدا كأن تقديره ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا فهنا تقديره لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة“ ترجمہ: اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ لازم آ رہا ہے کہ مستثنیٰ کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف سفر جائز ہی نہیں حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے مقابر کی طرف کیونکہ مستثنیٰ منہ مفرغ کے لیے لازم ہے کہ اس کا مقدر اعم العام ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اعم العام سے مراد وہ ہے جو از روئے نوع اور صفت مستثنیٰ کے مناسب ہے جیسے ”ما رأيت إلا زيدا“ کی تقدیر عبارت یوں ہوگی ”ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا“ یہ عبارت نہیں ہوگی کہ ”ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا“ پس اس حدیث مبارکہ میں تقدیر عبارت یوں ہوگی ان تین مساجد کے علاوہ سفر کسی مسجد میں (زیادہ ثواب کے لیے) سفر نہ کرو۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، جلد 7، صفحہ 253، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

امام سیوطی (متوفی 911ھ) لکھتے ہیں ”وَالصَّحِيحُ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَحْرَمُ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَجوبة مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْفَضِيلَةَ التَّامَّةَ فِي شِدِّ الرَّحَالِ إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا تَشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ غَيْرَ هَذِهِ وَأَمَّا قَصْدُ زِيَارَةِ قَبْرِ صَالِحٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّيِّ أَنْ يَشُدَّ رَحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي أَنْتَهَى“ ترجمہ: شوافع میں سے امام الحرمین (ابو المعالی عبد الملک الجونی النیشاپوری) وغیرہ کے نزدیک صحیح موقف یہ ہے کہ قبور صالحین کی طرف سفر کرنا حرام نہیں اور ان ائمہ نے اس حدیث کے کئی جواب دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں فضیلت سے مراد ان مساجد ثلاثہ کی طرف شدّ رحال کی فضیلت تامہ ہے بخلاف ان کے علاوہ کے کہ کسی دوسری جگہ کی طرف سفر محض جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اس سے مراد ہے ان تین مساجد کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ لیکن کسی بزرگ کی قبر اور اس طرح دیگر کام کے لیے اسفار ممانعت میں داخل نہیں، اس کی تائید مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ہوتی ہے

جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی نمازی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رخت سفر باندھے۔

(شرح سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی التقلیس التقلیس الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند، صفحہ 102، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح میں علی بن (سلطان) محمد القاری (المتوفی 1014ھ) لکھتے ہیں ”لَا تُشَدُّ الرَّحْلُ: جَمْعُ رَحْلٍ، وَهُوَ كَوْرُ الْبَعِيرِ، وَالْمُرَادُ نَفْيُ فَضِيلَةِ شَدِّهَا وَرَبْطُهَا (إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ): قِيلَ: نَفْيُ مَعْنَاهُ نَهَى أَيْ: لَا تُشَدُّوا إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّ مَا سِوَى الثَّلَاثَةِ مُتَسَاوٍ فِي الرُّتْبَةِ غَيْرُ مُتَفَاوِتٍ فِي الْفَضِيلَةِ، وَكَانَ التَّرْحُلُ إِلَيْهِ ضَائِعًا وَعَبَثًا. وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْرُمُ شَدُّ الرَّحْلِ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ غَلَطٌ، وَفِي الْإِحْيَاءِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الرَّحْلَةِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَقُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمَا تَبَيَّنَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، بَلِ الزِّيَارَةُ مَأْمُورٌ بِهَا لِخَبَرٍ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُهَا). وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا وَرَدَ نَهْيًا عَنِ الشَّدِّ لِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِتَمَائُلِهَا، بَلْ لَا بَلَدٌ إِلَّا وَفِيهَا مَسْجِدٌ، فَلَا مَعْنَى لِلرَّحْلَةِ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَأَمَّا الْمَشَاهِدُ فَلَا تُسَاوَى بَلْ بَرَكَةُ زِيَارَتِهَا عَلَى قَدَرِ دَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَمْنَعُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ شَدِّ الرَّحْلِ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ كِبَارِهِمْ وَمُوسَى وَيَحْيَى، وَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِحَالَةِ، وَإِذَا جُوزَ ذَلِكَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ فِي مَعْنَاهُمْ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَعْرَاضِ الرَّحْلَةِ، كَمَا أَنَّ زِيَارَةَ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَيَاةِ مِنَ الْمَقَاصِدِ“ ترجمہ: اس حدیث مبارکہ میں رحال، رحل کی جمع ہے جس کا معنی اونٹ پر سامان باندھنا ہے، اور اس سے مراد رخت سفر کی فضیلت کی نفی ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں نفی بمعنی نفی ہے یعنی (زیادہ حصولِ ثواب کے لیے) ان مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر اختیار نہ کیا جائے کیونکہ ان مساجد کے علاوہ تمام مساجد درجہ ثواب میں برابر ہیں، باعتبار فضیلت کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس لئے ان کی طرف (زیادہ ثواب کے لیے نماز کی غرض سے) سفر بے فائدہ ہے۔ شرح مسلم نووی میں لکھا ہے کہ ابو محمد جوینی نے جو یہ کہا کہ ان تین کے علاوہ کی طرف سفر حرام ہے یہ غلط ہے۔ احیاء میں ہے بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مشاہد اور علماء صلحاء کے مقابر کی زیارت سے منع کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ مقابر و مشاہد کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا کرتا تھا اب تم زیارت کیا کرو۔ حدیث شد رحال میں دیگر مساجد کی طرف سفر کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ ان تین مساجد کے

علاوہ دیگر مساجد ثواب میں برابر ہیں، بلکہ دنیا میں کوئی آبادی ایسی نہیں جہاں مسجد نہ ہو لہذا دوسری مسجد کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی نہیں لیکن مشاہد اور مقابر درجہ میں برابر نہیں بلکہ ان کی زیارت کی فضیلت و برکت ان کے اندر مدفون حضرات کے ان درجات پر موقوف ہے جو بارگاہ الہی میں انہیں حاصل ہیں۔ کیا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف شد و حال سے منع کرے گا؟ قبور کی طرف سفر سے روکنا انتہائی محال ہے۔ اور جب یہ انبیاء کی قبور کی زیارت کے لیے جائز ہے۔ اور اولیاء ان کے معنی میں ہیں تو بعید نہیں ہے کہ یہ بھی رخت سفر کے اغراض میں سے ہو جیسا کہ علماء کرام کی زیارت ان کی زندگی میں سفر کے مقاصد میں سے ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد ومواضع الصلاة، جلد 2، صفحہ 589، دار الفکر، بیروت)

اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (1052ھ) حدیث لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ کی تشریح میں لکھتے ہیں ”وگفت بندہ مسکین کاتبِ حروف عبدالحق بن سیف الدین عفا اللہ عنہ انا کہ مقصود بیان اہتمامِ شانِ این سہ بقعہ و سفر کردن بجانب آنهاست کہ متبرک مقامات است یعنی اگر سفر کنند باین سہ مسجد کنند و بغیر آن گرانی مشقت کشیدن نمی کنند نہ آنکہ سفر بجز این موضع درست نہ باشد مصرع۔ دل اگر بار کشد باز بکاری باری“ ترجمہ: بندہ مسکین راقمِ حروف عبدالحق بن سیف الدین عفا اللہ عنہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیثِ مبارکہ میں ارشاد نبوی سے مقصود ان تین مقامات مقدسہ کی شان کی عظمت اور ان کی جانب سفر کرنا ہو کیونکہ یہ تین مقامات سب سے بڑھ کر بابرکت ہیں یعنی اگر سفر مطلوب ہو تو ان تین مساجد کی طرف سفر کرنا چاہیے اور لوگ ان مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف سفر کی مشقت برداشت نہیں کرتے۔ حدیثِ مبارکہ کا یہ مطلب نہیں کہ ان تین مقامات کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا جائز ہی نہیں مصرع۔ دل اگر بوجھ اٹھانا چاہے تو کسی صحیح مقصد و کام کیلئے اٹھانا چاہیے۔

(اشعة اللمعات، جلد 1، صفحہ 324)

شرح الزرقانی علی موطاٰ الإمام مالک میں محمد بن عبدالباقی بن یوسف الزرقانی المصری الأزہری (م 1122ھ) نے لکھا ہے ”اُسْتِثْنَاءٌ مُفْرَغٌ أَيْ إِلَى مَوْضِعٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُسَافَرُ أَصْلًا إِلَّا لَهَا“ ترجمہ: اس حدیث میں استثناء مفرغ ہے یعنی کسی بھی جگہ ادائیگی نماز کے لیے سوائے ان تین مساجد کے رخت سفر نہ باندھا جائے حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سفر ہی نہ کیا جائے سوائے ان تین مقامات کے۔

(شرح الزرقانی علی موطاٰ الإمام مالک، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، جلد 1، صفحہ 396، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)

اجل ائمہ و شارحین حدیث کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ حدیث کا لا تشد الرحال صرف ثواب کی نیت سے دیگر مساجد کی طرف سفر کرنے کو مستلزم ہے۔ رہا دیگر مقاصد کے لیے سفر تو وہ جائز ہے کیونکہ اگر ممانعت سفر کے قائلین کا قول مان لیا جائے کہ ان تین مساجد کے علاوہ دنیا میں کسی بھی جگہ حتیٰ کہ اولیاء کرام کے مزارات اور دیگر نیک مقاصد کے لیے سفر حرام ہے تو اس صورت میں انسانی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور انسان عضو معطل بن کر رہ جائے گا وہ اپنی آبادی سے باہر کبھی بھی نہ جاسکے گا نہ حصول علم، نہ تجارت، نہ عیادت و ملاقات اور نہ اشاعت دین کے لیے حتیٰ کہ ان تین مساجد کی فضیلت عامہ کے تعین کے بغیر کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنا بھی اس قول کے مطابق ممنوع ٹھہر جائے گا۔ حالانکہ محسن انسانیت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سفر فرمائے بالخصوص قبا مسجد کی طرف سفر کرنا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پھر مزارات پر جانا نہ صرف سنت صحابہ و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشهداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار، قال وکان أبو بکر وعمر وعثمان یفعلون ذلك“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدا کی قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے تھے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو چھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 573، المکتب الاسلامی، بیروت)

امام مالک کی طرف منسوب قول کی اصلیت

بعض لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قول کو ممانعت سفر زیارت پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کیلئے زیارت کے لفظ کو ناپسند کیا۔ ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد درجہ ادب و احترام کرتے تھے، محبت اور تعظیم و توقیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا درجہ دیگر ائمہ کرام سے بڑھ کر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و مافیہا سے بڑھ کر عزیز تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت کی آرزو تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی فرض حج کے علاوہ کبھی مدینہ طیبہ سے باہر سفر نہ کیا، اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں مسکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور وصال کا وقت نہ آجائے۔ مدینہ طیبہ کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی شہر مدینہ میں

سواری نہیں کرتے تھے۔ فتح القدیر میں کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی المعروف بابن الہمام (المتوفی 861ھ) ”وَلَدًا كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ لَا يَرْكَبُ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَطَأَ تَرَبَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَافِرِ دَابَّةٍ“ ترجمہ: اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے راستوں پر سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے اور (اس کی وجہ یہ بیان) فرماتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مقدس مٹی پر سوار ہو کر چلوں جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسدِ اطہر ہے۔

(فتح القدیر، کتاب الحج، مسائل منشورہ، جلد 3، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

پس آپ جیسے صاحبِ محبت امام سے اس بات کی توقع بعید ہے کہ انہوں نے زیارت کو ناپسند فرمایا ہو۔ دراصل ان کے نزدیک در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری پر لفظِ زیارت کا اطلاق خلافِ ادب ہے۔ کیونکہ عام قبروں کے لیے لفظِ زیارت استعمال ہوتا ہے جس میں مسلمان مُردوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس میں زائر کو اختیار ہوتا ہے چاہے زیارت کرے چاہے نہ کرے، جبکہ مالکیہ کے نزدیک در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری واجب ہے۔ اس لیے وہ اس کو عام زیارت کی طرح امرِ مباح نہیں گردانتے۔ لہذا امام مالک رحمہ اللہ کے قول میں ممانعتِ زیارت کا شائبہ نہیں کیونکہ ان کا عقیدہ عمل ہمارے سامنے ہے اور وہی قابلِ ترجیح ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں ”مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ زُرْتُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ كَرِهَ اللَّفْظَ أَدْبًا لَا أَصْلَ الزِّيَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَجَلِ الْقُرْبَاتِ الْمُوصَلَةِ إِلَى ذِي الْجَلَالِ وَأَنَّ مَشْرُوعِيَّتَهَا مَحَلُّ إِجْمَاعٍ بِلَا نِزَاعٍ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ“ ترجمہ: یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ اس قول کا جواب امام مالک کے مقلدین محقق ائمہ کرام نے یہ دیا ہے کہ وہ ادباً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لفظِ زیارت کا اطلاق ناپسند فرماتے تھے نہ کہ سرے سے زیارت کا انکار کرتے تھے کیونکہ زیارتِ روضہ اطہر ان افضل اعمال اور بلند درجہ عبادات میں سے ہے جس کے ذریعہ رب ذوالجلال تک رسائی ہوتی ہے۔ اور بے شک زیارتِ روضہ اقدس کی مشروعیت تو بغیر کسی جھگڑے و اختلاف کے محل اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، جلد 3، صفحہ 66، دار المعرفة، بیروت)

وہابیوں کی دوسری دلیل کہ کوہ طور کے لیے سفر سے منع کیا گیا

وہابی اپنے باطل موقف پر ایک دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کوہ طور کی زیارت کو گئے تو حضرت بصرہ بن ابی بصرہ نے یہی تین مساجد کے علاوہ سفر کرنے کی ممانعت والی حدیث ان کو سنائی چنانچہ صحیح ابن حبان میں ہے ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ... فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيَّ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَعْمَلُ الْمَطْيُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ إِبِلْيَاءَ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کوہ طور کی طرف نکلے تو بصرہ بن ابی بصرہ غفاری نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: میں کوہ طور کی طرف گیا تھا۔ بصرہ نے کہا اگر میں نے آپ کو پہلے پایا ہوتا تو میں آپ کو کوہ طور کی طرف جانے نہ دیتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں: تین مساجد کے علاوہ سفر نہ کیا جائے: مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصیٰ۔

(صحیح ابن حبان، کتاب الصلاة، ذکر البیان بأن فی الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داع، جلد 7، صفحہ 7، حدیث 2772، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یہ حدیث اہل سنت کے موقف کے خلاف نہیں کیونکہ حضرت بصرہ بن ابی بصرہ نے اگر منع کیا تو دوسری طرف جید صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواز کا موقف بھی موجود ہے۔ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوہ طور پر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں فقط نماز پڑھنے کے لیے جانا کوئی زیادہ ثواب نہ تھا اور اگر آپ حصول برکت کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو آپ کو کوہ طور کی بہ نسبت مدینہ جسی عظیم جگہ کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے تھی۔ بہر حال حضرت بصرہ کا قول ایک مجمل قول ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی مقدس مقام یا کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے سفر ناجائز ہے۔ اگر یہ سفر ناجائز ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ زیادہ احادیث کو جاننے والے تھے وہ کبھی بھی کوہ طور کی طرف سفر نہ کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدر حال والی حدیث کا یہ مطلب لیا کہ اگر کسی نے ان تین مسجد میں سے کسی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی منت مانی ہے تو اب وہ کسی اور مسجد میں نہ جائے صرف اسی مسجد میں نماز پڑھے۔ منت کے علاوہ اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ جہاں مرضی جاسکتا ہے۔ الاستدکار میں ابو عمر یوسف بن عبد اللہ عبد البر القرطبی (المتوفی 463ھ) اس روایت کی شرح میں فرماتے ہیں ”وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ وَجُوهٌ مِنْهَا الْخُرُوجُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُتَبَرَّكُ

بَشُؤْدِهَا وَالصَّلَاةُ فِيهَا لِمَا بَانَ مِنْ بَرَكَتِهَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ لَا تُعْمَلُ الْمُطَيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْ كَانَ بَصْرَةُ بَنِي أَبِي بَصْرَةَ قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ فَرَأَى قَوْلَهُ لَا تُعْمَلُ الْمُطَيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ قَوْلًا عَامًّا فِيهَا سِوَاهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَرِ النَّهْيَ عَنْ إِعْمَالِ الْمُطَيِّ فِيمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا فِي الْوَاجِبِ مِنَ النَّذْرِ وَكَأَنَّ عِنْدَهُ إِعْمَالُ الْمُطَيِّ فِي سَائِرِ السَّنَنِ وَالْمُبَاحِ كَزِيَارَةِ الْأَخِ فِي اللَّهِ وَشِبْهِهِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمُطَيِّ“ یعنی اس حدیث میں کئی مسائل ہیں جیسے حصولِ برکت کے لئے متبرک مقام کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کے لئے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ کے موقف کے مطابق اس متبرک مقام کی زیارت کے لئے سفر اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں تین مساجد کے علاوہ سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک تین مساجد کے علاوہ سفر نہ کرنے والی حدیث کا تعلق منت واجبہ کے ساتھ ہے (کہ اگر کسی نے ان تین مساجد میں سے کسی ایک مسجد نماز پڑھنے کی منت مانی تو وہاں جا کر نماز پڑھنا منت پوری ہونے کے لئے ضروری ہے۔) اس کے علاوہ ان کے نزدیک سنن اور مباح میں سفر کرنا جیسے بھائی کی زیارت وغیرہ کے لئے سفر کرنا ان مور میں داخل نہیں جن کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے۔

(الاستذکار، کتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، جلد 2، صفحہ 41، دار الكتب العلمية، بيروت)

یہی شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالک میں محمد بن عبد الباقي الزرقانی المصری الأزهري فرماتے ہیں ”ولیس المراد أنه لا يسافر أصلاً إلا لها. قال ابن عبد البر: وإن كان أبو بصرة رآه عاماً فلم يره أبو هريرة إلا في الواجب من النذر، وأما في التبرك كالمواضع التي يتبرك بشهودها والمباح فكزيارة الأخ في الله وليس بداخل في النهي، ويجوز أن خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عنت له. وقال السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى يسافر إليها لذلك الفضل غير هذه الثلاثة، وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاتها بل لمعنى فيها من علم أو جهاد أو نحو ذلك، فلم تقع المسافرة إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان“

(شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالک، کتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، جلد 1، صفحہ 394، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)

عورتوں کا روضہ رسول پر حاضری دینا

وہابیوں کے نزدیک عورتوں کا روضہ رسول پر حاضری دینا ناجائز ہے

وہابیوں کے نزدیک عورتوں کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ وہابی اپنے موقف پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

(صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، کتاب الجنائز، ذکر لعن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور من النساء، جلد 7، صفحہ 452، حدیث 3178، مؤسسة الرسالة، بیروت)

عورتوں کے لیے قبرستان اور روضہ رسول پر حاضری کا حکم

عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں اس پر فقہائے کرام کے ارشادات موجود ہیں۔ پہلے مرد و عورت دونوں کے لئے ممانعت تھی بعد میں حدیث پاک میں قبرستان جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عورتوں کو بھی کیا بعد میں اجازت مل گئی یا نہیں اس پر کثیر علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اجازت نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری کی اجازت ہے کیونکہ روضہ رسول کی زیارت پر جو فضائل ہیں یہ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ یہ اجازت فقہ حنبلی سے بھی ثابت ہے۔ الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ تُنَدَّبُ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تَذْكُرُ بِالْآخِرَةِ وَلَأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ إِلَى الْبُقْعِ لَزِيَارَةِ الْمَوْتَى --- أَمَّا النِّسَاءُ، فَمَذَهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ تُكْرَهُ زِيَارَتُهُنَّ لِلْقُبُورِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. وَلَأنَّ النِّسَاءَ فِيهِنَّ رِقَّةٌ قَلْبٍ، وَكَثْرَةُ جَزَعٍ، وَقَلَّةُ احْتِمَالٍ لِلْمَصَائِبِ، وَهَذَا مَطْنَةٌ لِيَطْلَبَ بُكَائُهُنَّ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِهِنَّ.

وَذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ إِلَى أَنَّهُ يُنَدَّبُ لِلنِّسَاءِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ كَمَا يُنَدَّبُ لِلرِّجَالِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلَا تَجُوزُ، وَعَلَيْهِ حُجْمٌ حَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. وَإِنْ كَانَ لِلْإِعْيَارِ وَالتَّرْحِمِ مِنْ غَيْرِ بُكَاءٍ، وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ فَلَا بَأْسَ إِذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَيُكْرَهُ إِذَا كُنَّ شَوَابَّ، كَحُضُورِ

الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ تَوْفِيقٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: تُكْرَهُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ۔۔ وَإِنْ اجْتَنَزَتِ امْرَأَةٌ بِقَبْرِ فِي طَرِيقِهَا فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَدَعَتْ لَهُ فَحَسَنٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ لِذَلِكَ. وَيُسْتَشْنَى مِنَ الْكِرَاهَةِ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُنَّ زِيَارَتُهُ، وَكَذَا قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ فِي طَلَبِ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: اس میں فقہاء کا اختلاف نہیں کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب عمل ہے، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے سبب: میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قبور کی زیارت کے لیے بتعیش تشریف لے جاتے تھے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبور کی زیارت مکروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب: اللہ عزوجل نے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور اس لیے کہ عورتیں نرم دل، بے صبری کرنے اور مصائب کو کم برداشت کرنے والی ہوتی ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر ان کے رونے اور آوازیں بلند کرنے کا قوی خطرہ ہوتا ہے۔ (جس کی وجہ سے ان کو قبروں کی زیارت سے روکا گیا ہے۔)

حنفیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے سبب: میں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ حدیث۔ علامہ خیر ملی نے فرمایا کہ اگر عورتوں میں غم تازہ کرنے، رونے پیٹنے اور جوان کی عادات ہوتی ہیں اس کے لیے ہو تو عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں اور اسی پر یہ حدیث محمول ہوگی کہ اللہ عزوجل نے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اگر عورت بوڑھی ہو اور رونا پیٹنا کیے بغیر روئے مہربانی کرتے ہوئے اور صالحین کی قبور کی زیارت بطور برکت کرے تو اس میں حرج نہیں۔ اگر عورت جوان ہو تو اس کے لیے قبروں کی زیارت مکروہ ہے جیسے مساجد میں جماعت کے لیے حاضری ان کے لیے مکروہ ہے۔ علامہ ابن عابدین نے فرمایا کہ بوڑھی اور جوان کی تطبیق اچھی ہے۔

حنابلہ نے کہا کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مکروہ ہے۔ اگر راستے میں جاتے ہوئے کسی کی قبر ہو اور عورت اس پر سلام کر لے اور اس کے لیے دعا کر لے تو اچھا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ خاص قبر کی زیارت کے لیے نہیں نکلی۔ ہاں کراہت سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مستثنیٰ ہے، بے شک عورتوں کے لیے روضہ انور کی زیارت مستحب ہے اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قبور کی زیارت عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ دلیل یہ ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کی طلب پر جو

احادیث ہیں یہ مرد و عورت دونوں کے لیے عام ہیں۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 24، صفحہ 88، دار الصفوة، مصر)

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى میں علی بن عبد اللہ بن احمد الحسنی الشافعی السہودی (المتوفی 911ھ) لکھتے ہیں ”وقد

اختلفوا فی النساء، وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة به كما سبق، قال السبكي: ولهذا أقول: إنه لا فرق فی زیارته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین الرجال والنساء، وقال الجمال الریمی فی التقفیه: یستثنیٰ أى من محل الخلاف قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبه، فإن زیارتهم مستحبة للنساء بلا نزاع“ ترجمہ: عورتوں کے لئے زیارتِ قبور کے متعلق اختلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو خاص دلائل کی روشنی میں امتیاز حاصل ہے جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔ امام سبکی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت میں مرد اور عورتوں کے لئے کوئی فرق نہیں ہے۔ جمال ربی نے تقفیه میں فرمایا کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر کا استثناء کیا جائے کہ عورتوں کے لئے ان قبور کی زیارت بلا اختلاف مستحب ہے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الفصل الثانی فی بقیة أدلة زیارة، وإن لم تتضمن لفظ زیارة نصاً، جلد 4، صفحہ 186، دار الکتب العلمیة، بیروت)

لہذا وہابیوں کا عورتوں کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ناجائز کہنا درست نہیں کیونکہ یہ ممانعت دیگر فقہاء کے علاوہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا

امت مسلمہ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جالیوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت کا سوال اور آپ کے وسیلے سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال اور دیگر دعائیں کرتے ہیں، یہ عمل جائز ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگان دین سے ثابت ہے۔

وہابیوں کا مسلمانوں کا روضہ رسول کی طرف سے چہرہ ہٹا کر پیٹھ کروانا

حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا وہابیوں کے نزدیک ناجائز و شرک ہے یہی وجہ ہے وہابی روضہ رسول پر اپنے مولوی کھڑے کرتے ہیں جو لوگوں کو روضہ رسول پر ہاتھ اٹھانے سے نہ صرف منع کرتے ہیں بلکہ اس مقدس بارگاہ کی بے ادبی کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند اور زائرین کی تذلیل کر کے زبردستی ان کی پیٹھ روضہ کی طرف کرواتے ہیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کا کہتے ہیں۔ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو امتی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہو اور بحکم قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر رب تعالیٰ سے مغفرت چاہ رہا ہو تو یہ وہابی اس کو دعا مانگنے سے روک کر اس کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے اپنا باطل فتویٰ سناتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ بغیر دلیل کے جہالت میں فتویٰ دینا ویسے ہی سخت حرام اور باعث لعنت ہے لیکن جب یہی جاہلانہ فتویٰ روضہ رسول کے قریب مسجد نبوی میں دیا جائے تو اس پر کتنی لعنت برستی ہوگی، اس کا اندازہ ایک ذی شعور باخوبی کر سکتا ہے۔

وہابیوں کا یہ عمل ابن تیمیہ کی تقلید میں

وہابی اپنے اس باطل موقف میں ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے سے منع کیا اور بغیر دلیل یہ دعویٰ کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ایسا کرتے تھے۔ الفتاویٰ الکبریٰ میں ابن تیمیہ کہتا ہے ”وَلَمْ يَكُنِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ يَقْصِدُونَ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غَيْرِهِ، بَلْ كَرِهَ الْأَئِمَّةُ وَفُوفَ الْإِنْسَانِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدُّعَاءِ. وَقَالُوا هَذِهِ بَدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، بَلْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَعَلَى صَاحِبَيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ“ ترجمہ: صحابہ کرام اور تابعین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر قبور کی طرف دعا کے قصد سے نہیں جاتے تھے بلکہ ائمہ کرام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا کے لیے کھڑے ہونے کو مکروہ کہا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے جو صحابہ کرام و تابعین سے ثابت نہیں بلکہ وہ حضرات نبی کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابین پر سلام پیش کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔

(الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیۃ، المشروع فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 40، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ صحابہ و تابعین سے یہ ثابت نہیں اور ائمہ کرام نے اسے مکروہ و بدعت کہا ہے یہ دعویٰ یا تو صریح جھوٹ ہے یا ابن تیمیہ کی جہالت ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا صحابہ سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ کرام سے بالصریح اس کی تعلیم ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی روایت سے صحابہ و تابعین سے روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ثابت نہ ہو تو کیا اسے مکروہ بدعت کہا جاسکتا ہے؟ اگر کہا جاسکتا ہے تو کس اصول سے؟ صحابہ و تابعین سے کیا یہ ثابت ہے کہ روضہ رسول کی طرف پیٹھ کر کے مولوی کھڑے کر دو جیسا کہ وہابی کرتے ہیں اور زائرین کو ذلیل کرو؟ شرک شرک کے فتوے لگاؤ؟ جو زائر روضہ رسول کی طرف پیٹھ نہ کر رہا ہو زبردستی اس کی پیٹھ روضہ کی طرف کرو؟ وہابی اپنے افعال پر کوئی حدیث نہیں پیش کرتے اور مسلمانوں کے جائز و مستحب افعال جو کثیر دلائل سے ثابت ہوتے ہیں ان کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔

روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا صحابی رسول حضرت انس سے ثابت ہے

سب سے پہلے اس امر کو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا مانگی چنانچہ شرح الشفایں علی بن (سلطان) محمد الملا الہروی القاری (المتوفی 1014ھ) لکھتے ہیں ”قال بعضهم رأیت أنس بن مالک أتى قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوقف (أی بین یدیه) (رفع یدیه حتی ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم انصرف) لا يعرف استحباب رفع یدین فی ذلك المقام عن أحد من الأعلام ولعله دعا الله سبحانه وتشفع به علیه السلام (وقال مالک فی رواية ابن وهب) (أی عنه) (إذا سلم) (أی هو أو أحد (علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ودعا یقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة“ ترجمہ: بعض نے فرمایا کہ میں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو اٹھایا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں، مگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پھر وہاں سے ہٹ گئے۔ کسی سے ثابت نہیں کہ قبر انور کے پاس رفع یدین کیا جائے۔ شاید حضرت انس نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے دعا کی ہو اور آپ

علیہ السلام سے شفاعت طلب کی ہو۔ روایت ابن وہب میں امام مالک سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آ کر آپ کو سلام عرض کرے اور دعا کرے تو وہ قبلہ کو پیٹھ کر کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔

(شرح الشفاء، فصل (فی حکم زیارة قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم و فضیلة من زارہ وسلم علیہ، جلد 2، صفحہ 153، دار الکتب العلمیة، بیروت)

حضرت ابن عمر کا روضہ انور کی طرف منہ اور قبلہ کو پیٹھ کرنا

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ”روی ابن عمر ان من السنة ان يستقبل القبر المکرم و يجعل ظهره للقبلة“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سنت قبر مکرم کی طرف چہرہ کرنا اور قبلہ کو پیٹھ کرنا ہے۔

(نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی عیاض، فصل فی حکم زیارة قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 4، صفحہ 517، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان)

امام مالک کا موقف

روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ائمہ کرام سے ثابت ہے، کسی ایک بھی فقیہ نے اسے ناجائز و شرک نہیں کہا ہے۔ وفاء الوفاء میں ہے ”وقال عیاض: قال مالک فی رواية ابن وهب: إذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا یقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ویدنو، ویسلم ولا یمس القبر بیده، وفی رواية نقلها عیاض عن المبسوط أنه قال: لا أرى أن یقف عند القبر یدعو، لكن یسلم ویمضی. قلت: وهی مخالفة أيضا لما تقدم فی مناظرة المنصور لمالک... قیل لمالک: فالذی یلتزم أترى له أن یتعلق بأستار الکعبة عند الوداع؟ قال: لا، ولكن یقف ویدعو، قیل له: وكذلك عند قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ قال: نعم، انتهى. وحمل بعضهم رواية المبسوط علی من لم یؤمن منه سوء الأدب فی دعائه عند القبر“ ترجمہ: حضرت عیاض نے فرمایا: امام مالک نے روایت ابن وہب میں فرمایا: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرے اور دعا کرے تو قبلہ کی طرف نہیں بلکہ قبر مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور قبر انور کے قریب ہو کر سلام کرے لیکن قبر کو ہاتھ سے نہ چھوئے۔ ایک روایت جو حضرت عیاض نے مبسوط سے نقل کی کہ آپ نے فرمایا: میری یہ رائے نہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرے بلکہ سلام کر کے گزر جائے۔ میں کہتا ہوں یہ بات مناظرہ منصور جو امام مالک کے درمیان ہوا تھا اس کے خلاف ہے۔ امام مالک سے عرض کیا گیا کہ خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے وقت خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ امام مالک

سے اسی طرح قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں (وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے)۔ بعض علماء نے مبسوط کی روایت (کہ قبر انور کے پاس دعا نہ کی جائے) کو اس شخص پر محمول کیا ہے جو قبر انور کے اداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھ سکے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الحال الرابع، جلد 4، صفحہ 197، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

وفاء الوفاء میں ہے ”وقال النووی فی رؤوس المسائل: عن الحافظ أبی موسیٰ الأصبهانی أنه روی عن مالک أنه قال: إذا أراد الرجل أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستدبر القبلة، ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه ويدعو“ ترجمہ: امام نووی نے رؤوس المسائل میں فرمایا کہ حافظ ابو موسیٰ اصبہانی سے مروی ہے امام مالک نے فرمایا: جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضری کا ارادہ کرے تو قبلہ کو پیٹھ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کرے اور آپ پر سلام پیش کرے اور دعا کرے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الحال الرابع، جلد 4، صفحہ 198، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ”رَوَى أَنَّ مَالِكًا لَمَّا سَأَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ الْعَبَّاسِيُّ ثَانِي خُلَفَاءَ بَنِي الْعَبَّاسِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْعُو أُمَّ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو؟ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: وَلَمْ تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلْ أَسْتَقْبِلُهُ وَأَسْتَشْفِعُ بِهِ فَيُشَفِّعَهُ اللَّهُ. وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فَهْرٍ فِي كِتَابِهِ ”فَضَائِلُ مَالِكٍ“ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَخْرَجَهَا الْقَاضِي عِيَّاضٌ فِي الشِّفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ شَيْبُوخٍ عِدَّةٍ مِنْ ثِقَاتٍ مَشَايِخِهِ“ ترجمہ: جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جعفر منصور عباسی جو ثانی خلیفہ بنو عباس کے تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کرو یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہ پھیر! وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ بلکہ ان کی طرف منہ کر کے شفاعت طلب کر اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں ثقہ شیوخ سے نقل کیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دار السلاسل، الكويت)

شوافع کے نزدیک

تاریخ الخمیس فی احوال اُنفس النفیس میں حسین بن محمد بن الحسن الدیّار بکری (المتوفی 966ھ) لکھتے ہیں ”وفی مناسک أصحاب الشافعی وغیرہ انه یقف قبالة وجهه الشریف بحيث یتدبر القبلة یمستقبل جدار الحجر الشریفہ۔۔۔ واستدبار القبلة ههنا عند السلام علیه وعند الدعاء هو المستحب عند الشافعية“ ترجمہ: مناسک اصحاب شافعی وغیرہ میں مروی ہے کہ قبر انور پر آکر قبلہ کو پیٹھ اور روضہ رسول کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو سلام اور دعا کے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ ہو یہ مستحب ہے شوافع کے نزدیک۔

(تاریخ الخمیس فی احوال اُنفس النفیس، ذکر زیارة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 2، صفحہ 175، دار صادر، بیروت)

امام ابوحنیفہ اور جمہور ائمہ کا موقف

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض میں اور امام زرقانی شرح زرقانی میں فرماتے ہیں ”واستقبال وجهه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستدبار القبلة مذهب الشافعی والجمهور ونقل عن ابی حنیفة وقال ابن المہمام ما نقل عن ابی حنیفة انه یمستقبل القبلة مردود بما روی ابن عمران من السنة ان یمستقبل القبر المکرم ویجعل ظهره للقبلة وهو الصحیح من مذهب ابی حنیفة وقول الکرمانی ان مذهبہ بخلافہ لیس بشیء لانه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی ضریحه یعلم بزائرہ ومن یتاہی فی حیاته انما یتوجه الیه“ ترجمہ: زائر کا چہرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا اور قبلہ کو پیٹھ کرنا یہ امام شافعی اور جمہور کا موقف ہے۔ امام ابوحنیفہ سے بھی یہی نقل ہے۔ امام ابن ہمام نے فرمایا کہ جو امام ابوحنیفہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا فرمایا یہ مردود ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سنت قبر مکرم کی طرف چہرہ کرنا اور قبلہ کو پیٹھ کرنا ہے۔ یہی صحیح مذہب ابی حنیفہ ہے۔ امام کرمانی کا قول ہے کہ اس کے خلاف (یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا) جو آپ کا مذہب ہے وہ کوئی شے نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور قبر انور پر آنے والے زائر کو جانتے ہیں۔ تو جو ان کے پاس آتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی عیاض، فصل فی حکم زیارة قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 4، صفحہ 517، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان)

روضہ رسول کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی ہے

یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر انور میں حیات ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے اور یہ مجبوراً وہابی بھی مانتے ہیں تو اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہونا ایسا ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اب اگر کوئی زائر حضور علیہ السلام کے روضہ پر حاضر ہو کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا سلام سن رہے ہیں، ان کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ کو منہ کرے تو یہ صریح بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم کسی عالم سے ملنے جائیں اور وہ عالم ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا شروع کر دیں تو بتائیں یہ اس عالم کی بے ادبی نہ ہوگی؟ افسوس کے وہابی زبردستی لوگوں کا منہ روضہ رسول کی طرف کر کے عاشقوں کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ علمائے اسلاف نے واضح طور پر روضہ رسول کی طرف پیٹھ کرنے کو بے ادبی کہا ہے چنانچہ وفاء الوفاء میں ہے ”اذ اسلم الزائر لقبرہ الشریف علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دعا بما یرید الدعاء بہ یقف عنده و وجہ الی القبر الشریف لا الی القبلة کما یرتد المداعی فی غیر هذا الموطن لان استدبارہ خلاف الادب“ ترجمہ: جب زائر روضہ رسول پر سلام و دعا کرے تو چہرہ روضہ انور کی طرف کرے نہ کہ قبلہ کی طرف جیسا کہ اس جگہ کے علاوہ بھی دعائیں مستحب ہے۔ اس لئے کہ آپ کے روضہ کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی ہے۔

”وروی أبو القاسم طلحة بن محمد فی مسند أبی حنیفة بسندہ عن أبی حنیفة قال: جاء أيوب السخيتاني فدنأ من قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فاستدبر القبلة، وأقبل بوجهه إلى القبر، وبكى بكاء غیر متباك“ ابوالقاسم طلحہ بن محمد نے مسند ابی حنیفہ میں امام ابو حنیفہ کی سند سے روایت کیا کہ ایوب سختیانی قبر انور پر حاضر ہوئے تو قبر مبارک کے قریب آئے، قبلہ کو پیٹھ کی اور قبر کی طرف منہ کیا اور خوب روئے اور وہ تکلف نہیں روئے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الحال الرابع، جلد 4، صفحہ 198، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اقوال اسلاف

اتحاد الزائر و اطراف المقیم للسرائر فی زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن عساکر الدمشقی (المتوفی 686ھ) لکھتے ہیں ”ثم یرجع الزائر الی موقفہ الأول قبالة وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتوسل بہ الی اللہ سبحانہ فی حوائجہ، و خویصة نفسه، و یرتفع بہ الیہ، و یجدد التوبة فی حضرته الشریفة، و یرسال اللہ سبحانہ أن یرفعہا

توبۃ نصوحاً، ویکثر الاستغفار، ویدیم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى فيما هنالك، ويسأله ما أهمه من أمور الدين والدنيا“ ترجمہ: پھر زائر پہلی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک کی طرف آئے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنی حاجات پوری ہونے اور بری موت سے بچنے کے لیے آپ کا وسیلہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے ذریعہ شفاعت طلب کرے اور آپ کی عظیم بارگاہ میں توبہ کی تجدید کرے اور اللہ عزوجل سے سوال کرے کہ اللہ عزوجل اس توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اللہ عزوجل کی طرف کثرت سے گریز زاری کرے۔ اللہ عزوجل سے دین و دنیا کے اہم امور کے بارے سوال کرے۔

(اتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل ثم يتأخر عن صوب يمينه، صفحة 44، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم)

وفاء الوفاء میں ہے ”وفی کلام أصحابنا أن الزائر يستقبل الوجه الشريف في السلام والدعاء والتوسل، ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة والقبر عن يسار والمنبر عن يمينه فيدعو أيضا كما سنشير إليه.“ ترجمہ: ہمارے اصحاب کا فرمان ہے کہ زائر وضو سلام، دعا اور توسل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کرے پھر اس طرح کھڑا ہو کہ قبر انور بائیں طرف منبر شریف دائیں طرف ہو اور چہرہ قبلہ کی طرف ہو پھر اسی طرح دعا کرے جیسے ہم عنقریب اس کی طرف اشارہ کریں گے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الحال الرابع، جلد 4، صفحہ 199، دار الكتب العلمية، بيروت)

شرح الشفا میں ملا علی قاری (المتوفی 1014ھ) لکھتے ہیں ”وقال مالك في رواية ابن وهب (أي عنه) إذا سلم (أي هو أو أحد) على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة“ ترجمہ: امام مالک نے روایت ابن وهب میں فرمایا کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ چہرہ قبر انور کی طرف ہونے کے قبلہ کی طرف ہو۔

(شرح الشفا، فصل (في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه، جلد 2، صفحہ 153، دار الكتب العلمية، بيروت)

دیوبندی مولوی کا عجیب فلسفہ

یہ تو تھے اسلاف کے اقوال جنہوں نے واضح طور پر زائرین کو ترغیب دی کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ لیکن وہابی ٹوٹے پھوٹے دلائل سے اسے شرک ثابت کرتے ہیں اور دیوبندی جن کا کام ہی دوغلا پالیسی اختیار کرنا ہے وہ بھی اس مسئلہ میں ائمہ کرام بالخصوص فقہائے احناف کے اقوال کو چھوڑ کر وہابی موقف اپناتے ہیں۔

دیوبندی پیر حکیم محمد اختر مولوی نے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر خوب دعائیں اور شفاعت کا سوال کرنے کا کہا پھر عجیب و غریب جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اس کے بعد خوب دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز نہیں ہاتھ گرائے ہوں، کسی قبر پر حتیٰ کہ روضہ مبارک پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز نہیں کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کی نعوذ باللہ صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں، اگر ہاتھ اٹھانا ہوں تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر لو۔“

(حرمین شریفین میں حاضری کے آداب، صفحہ 24، کتب خانہ مظہری، کراچی)

دیکھیں کتنی بے ڈھنگی اور بغیر دلیل کے دیوبندی مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر کے وہابیوں کو راضی کیا ہے۔ دیوبندی صاحب! روضہ رسول پر حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی جائز ہے اور حضور علیہ السلام سے بھی مانگنا جائز ہے ان دونوں کا ثبوت کثیر مستند روایتوں سے ثابت ہے جن میں کئی دلائل اس کتاب میں موجود ہیں۔

دعا کا قبلہ آسمان ہے

وہابی اور دیوبندیوں کی جہالت کا یہ حال ہے کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ دعا میں قبلہ کی سمت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی محدث یا فقیہ نے نہیں کہا کہ دعا میں قبلہ کی طرف منہ کیا جائے بلکہ علمائے کرام نے صراحت کی ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ التوضیح لشرح الجامع الصحیح میں ابن الملقن عمر بن علی بن احمد الشافعی المصری (المتوفی 804) لکھتے ہیں ”وعن مالك: أنه يحول قبل الاستقبال، حسماها ابن بزيّة، وأغرب ابن العربي فقال: المراد بالاستقبال: الشروع في الصلاة، وإلا ليس في الدعاء استقبال، وإنما السماء قبلة الدعاء، والكعبة قبلة الصلاة“ ترجمہ: امام مالک سے مروی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے۔ ابن بزیہ نے اسی پر فیصلہ کیا۔ ابن عربی نے اس روایت کو بہت غریب کہا اور فرمایا: قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مراد نماز شروع کرنا ہے ورنہ دعا میں قبلہ کی طرف منہ کرنا نہیں ہے بلکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے اور نماز کا قبلہ کعبہ ہے۔

(التوضیح لشرح الجامع الصحیح، الاستسقاء، باب تحويل الرءاء في الاستسقاء، جلد 8، صفحہ 241، دار النوادر، دمشق)

حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح میں احمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوی الحنفی (المتوفی 1231ھ)

لکھتے ہیں ”السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة“ ترجمہ: دعا کا قبلہ آسمان ہے جیسا کہ نماز کا قبلہ کعبہ ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی المکروہات، صفحہ 354، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں وہابی مولوی ابوالحسن عبید اللہ بن محمد عبد السلام المبارک قفوری (المتوفی 1414ھ)

لکھتا ہے ”(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء) قيل: حكمة الرفع إلى السماء إنها قبله الدعاء ومهبط الرزق والوحي وموضع الرحمة والبركة --- في الحديث دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے کہا گیا ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ دعا کا قبلہ ہے، رزق اور وحی اترنے کا مقام اور رحمت و برکت کی جگہ ہے۔ حدیث میں دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر ملنے کے مشروع ہونے پر دلیل ہے۔

(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، الفصل الثاني، جلد 7، صفحہ 364، ادارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء
الجامعة السلفية، بنارس الهند)

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں زین الدین عبدالرؤف المناوی القاہری (المتوفی 1031ھ) لکھتے ہیں ”حكمة رفعهما إلى السماء أنها قبله الدعاء ومن ثم كانت أفضل من الأرض على الأصح فإنه لم يعص الله فيها“ ترجمہ: ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانے میں حکمت یہ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے اور اسی وجہ سے صح قول کے مطابق زمین سے افضل ہے کیونکہ اس پر اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں ہوئی۔

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، حرف الکاف، جلد 5، صفحہ 133، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

جب دعا کا قبلہ آسمان ہو تو لوگوں کو زبردستی روضہ رسول کی طرف سے ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیٹھ کروا کر قبلہ کی طرف منہ کروانا کیسے درست ہو گیا؟؟؟؟؟ اللہ عزوجل وہابیوں کے عقائد و نظریات سے مسلمانوں کو بچائے بالخصوص حج و عمرہ کرنے والوں کو۔

صالحین کی قبور کی طرف قضائے حاجت کے لئے سفر کرنا

تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ عادت جاری رہی ہے کہ وہ قضائے حاجت کے لئے صالحین کی قبور کی طرف سفر کرتے ہیں اور ان پاک ہستیوں کے قرب میں دعائے مانگ کر مرادیں پاتے ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک یہ ناجائز و شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابیوں نے حجاز پر قبضہ کر کے کثیر صحابہ و صالحین کے مزارات کو شہید کر دیا جن کی قبور کی طرف لوگ قضائے حاجت کے لئے سفر کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہابی اپنے اس مردود عقیدہ پر کوئی دلیل نہیں دیتے، حدیث تو کیا کسی مستند عالم کا قول بھی پیش کرنے سے عاجز ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صالحین کی قبور کی طرف دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لئے سفر ناجائز و شرک ہے۔ ذیل میں ہم مستند دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے کسی نبی علیہ السلام، کسی صحابی یا ولی کے مزار کی طرف سفر کرنا صدیوں سے مسلمانوں میں رائج رہا ہے اور جید محدثین جن کو وہابی بھی مانتے ہیں انہوں نے بطور تائید کثیر روایتوں کو نقل کیا ہے۔

قبور صالحین کے پاس دعاؤں کا قبول ہونا تجربہ شدہ ہے

روح البیان میں اسماعیل حقی (المتوفی 1127ھ) لکھتے ہیں ”و جرب استحابة الدعاء عند قبور الصالحين“ ترجمہ: قبور صالحین کے پاس دعاؤں کا قبول ہونا آزمودہ ہے۔

(روح البیان، سورة البقرة، آیت 186، جلد 1، صفحہ 299، دار الفکر، بیروت)

حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام کی قبور پر تشریف لے جانا ثابت ہے

وفاء الوفاء، أخبار دار المصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ ابوالحسن السموہی (المتوفی 911ھ) لکھتے ہیں ”وأما القياس فعلى ما ثبت من زيارته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وشهداء أحد، وإذا استحب زيارة قبر غيره فقبره صلى الله عليه وسلم أولى؛ لما له من الحق ووجوب التعظيم، وليست زيارته إلا لتعظيمه والتبرك به، ولتأنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة الحافين به، وذلك من الدعاء المشروع له.

والزيارة قد تكون لمجرد تذكر الآخرة، وهو مستحب؛ لحديث زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقد تكون للدعاء لأهل القبور كما ثبت من زيارة أهل البقيع، وقد تكون للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل

الصلاح،

وقال أبو محمد الشارمساحی المالکی: إن قصد الانتفاع بالمیت بدعة إلا فی زیارة المصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقبور الأنبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم أجمعین، قال السبکی: وهذا الاستثناء صحیح، وحکمہ فی غیرہم بالبدعة فیہ نظر.

قلت: قد ذکر هذا الاستثناء ابن العربی أيضا، فقال: ولا یقصد یعنی زائر القبر الانتفاع بالمیت فإنها بدعة، وليس لأحد علی وجه الأرض إلا لمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نقل ذلك عنه الحافظ زین الدین الحسینی الدمیاطی، ثم تعقبه بأن زیارة قبور الأنبیاء والصحابۃ والتابعین والعلماء وسائر المرسلین للبرکۃ أثر معروف.

وقد قال حجة الإسلام الغزالی: کلّ من یتبرک بمشاهدته فی حیاته یتبرک بزیارته بعد موته، ویجوز شد الرحال لهذا الغرض، انتہی۔ ترجمہ: قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بقیع اور شہداء کی زیارت کرنا ثابت ہے، تو جب آپ کے غیر کی قبر کی زیارت مستحب عمل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت بدرجہ اولیٰ ہے، کیونکہ یہ حق اور وجوب تعظیم میں سے ہے۔ روضہ انور کی زیارت محض آپ کی تعظیم اور آپ سے تبرک کے لیے ہے۔ ہمارا روضہ پر کھڑے ہو کر فرشتوں کے ہجوم میں صلوٰۃ وسلام پڑھنے سے رحمت ہم پر چھا جائے گی۔ یہ ان کے لئے مشروع دعا میں سے ہے۔

قبر کی زیارت کبھی فقط آخرت کی یاد کے لیے ہوتی ہے اور یہ مستحب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا: قبور کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ اور کبھی اہل قبور کے لئے دعا کے لیے ہوتی ہے جیسا کہ اہل بقیع کی زیارت کے بارے میں ثابت ہے۔ کبھی قبر والوں سے برکت لینے کے لیے ہوتی ہے جب وہ اہل قبور نیکو کار ہوں۔

ابو محمد شارمساحی مالکی نے فرمایا کہ بے شک میت سے انتفاع کا قصد بدعت ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارک زیارت میں۔ امام سبکی نے فرمایا یہ استثناء صحیح ہے اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دیگر کے ساتھ بدعت ہونا محل نظر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس استثناء کا ذکر ابن عربی نے بھی کیا ہے اور فرمایا: زائر قبر میت سے انتفاع کا قصد نہ کرے کہ یہ بدعت ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو زین الدین حسینی دمیاطی نے نقل کیا پھر ان کا تعاقب کیا

کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین اور علمائے کرام اور باقی مرسلین کی قبور سے برکت لینا معروف ہے۔ حجۃ الاسلام امام غزالی نے فرمایا: جس کے مشاہدہ کے ساتھ دنیا میں برکت حاصل کی جاتی ہے، بعد وفات بھی اس کی زیارت سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور اس زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الفصل الثانی فی بقیة أدلة زیارة، وإن لم تتضمن لفظ زیارة نصاً، جلد 4، صفحہ 186، دار الکتب العلمیة، بیروت)

محدثین اور علمائے کرام کا نظریہ کہ حضرت معروف کرخی کی قبر تریاقِ مجرب ہے

تاریخ بغداد میں ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) لکھتے ہیں ”أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّلْمِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنِ مَقْسَمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الصَّفَّارَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَبِي، يَقُولُ: قَبْرُ مَعْرُوفِ التَّرْيَاقِ الْمَجْرِبِ. أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّهْرِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَبْرُ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ مَجْرِبٌ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ مِنْ قَرَأَ عِنْدَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مَا يَرِيدُ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ.

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصُّوْرِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ جَمِيعٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ الْمُحَامِلِي، يَقُولُ: أَعْرَفَ قَبْرَ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ مِنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً مَا قَصَدَهُ مَهْمُومٌ إِلَّا فَرَجَ اللَّهُ هَمَّهُ. “ترجمہ: ابراہیم حربی فرماتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تریاقِ مجرب ہے۔ محمد زہری نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر قضا کے لئے مجرب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک کے پاس جو سومرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اللہ عزوجل سے سوال کرے اللہ عزوجل اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ابو عبد اللہ ابن محاملی فرماتے ہیں: میں ستر سال سے قبر معروف کرخی کو جانتا ہوں، کسی مصیبت زدہ نے ان کی قبر کا قصد نہیں کیا مگر اللہ عزوجل نے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔

(تاریخ بغداد، باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزہاد، جلد 1، صفحہ 445، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

طبقات الصوفیہ میں محمد بن احسین بن محمد بن موسیٰ بن خالد بن سالم النیسابوری (المتوفی 412ھ) لکھتے ہیں ”قَالَ

سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَرْخِيِّ الزَّاهِدِ وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ الْمُشَافِئِ وَقَدْ مَاتَهُمْ

والمذکورین بالورع والفتوة كَانَ أستاذ سُرَى السَّقَطِيَّيْ صحب دَاوُد الطَّائِي وقبره بِبَغْدَاد ظَاهِر يَسْتَشْفَى بِهِ ويتبرك بزيارته سَمِعَتْ أَبَا الْحَسَنِ بْنِ مَقْسَمِ الْمُقَرَّرِ بِبَغْدَاد يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الصَّفَّارِ يَقُولُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْجَزَرِيِّ يَقُولُ قَبْرَ مَعْرُوفِ التَّرِيَّاقِ الْمَجْرَبِ“ ترجمہ: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ زہد اور وہ اصحاب ورع و فتویٰ اور مشائخ میں سے عظیم بزرگ اور ان کے پیشوا تھے، حضرت سُرَى سَقَطِيَّی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور انھوں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ ان کی قبر بغداد میں ظاہر و واضح ہے جس سے شفا طلب کی جاتی ہے اور ان کی قبر کی زیارت سے برکت لی جاتی ہے۔ ابراہیم بن جزری فرماتے ہیں کہ معروف کرخی کی قبر تریاق مجرب ہے۔

(طبقات الصوفية، ومنہم معروف الکرخي وهو أبو محفوظ معروف بن فيروز، صفحہ 80، دار الكتب العلمية، بیروت)

سیر أعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، قَالَ: قَبْرُ مَعْرُوفِ التَّرِيَّاقِ الْمَجْرَبِ، يُرِيدُ إِجَابَةَ دُعَاءِ الْمُضْطَرِّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الْبِقَاعَ الْمُبَارَكَةَ يُسْتَجَابُ عِنْدَهَا الدُّعَاءُ، كَمَا أَنَّ الدُّعَاءَ فِي السَّحْرِ مَرْجُوٌّ، وَذُبُرَ الْمَكْتُوباتِ، وَفِي الْمَسَاجِدِ، بَلْ دُعَاءُ الْمُضْطَرِّ مُحَابٌّ فِي أَيِّ مَكَانٍ“ ترجمہ: ابراہیم حربی کہتے ہیں: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تریاق مجرب کے طور پر معروف ہے۔ (امام ذہبی اس بارے میں) کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی قبر پر مجبور و بے بس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لئے کہ مبارک جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے جیسے سحری کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، مساجد میں دعا قبول ہوتی ہے بلکہ مجبور کی دعا ہر جگہ پر مقبول ہے۔

(سیر أعلام النبلاء، معروف الکرخي أبو محفوظ البغدادي، جلد 9، صفحہ 343، مؤسسة الرسالة، بیروت)

صفة الصفوة میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں: احمد بن فتح کہتے ہیں: میں نے بشر تابعی سے معروف کرخی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب میں کہا: جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو ان کی قبر پر جا کر دعا کرے ان شاء اللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔

(صفة الصفوة، معروف بن الفيزان الکرخي، جلد 1، صفحہ 472، دار الحديث، القاهرة، مصر)

حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک امام شافعی کے لیے قضائے حاجت کا سبب

تاریخ بغداد میں ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) لکھتے ہیں ”أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصِّمَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقَرَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي لَا تَبْرُكُ بِأَبِي

حنيفة وأجىء إلى قبره في كل يوم، يعنى زائراً، فإذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين، و جئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعه عنى حتى تقضى“ ترجمہ: علی بن میمون نے کہا میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا آپ فرماتے ہیں: میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے برکت لیتا ہوں۔ میں ہر روز ان کی قبر کی زیارت کرتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی حاجت ہو تو میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر پر آ کر اللہ عز و جل سے حاجت عرض کرتا ہوں تو فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ (تاریخ بغداد، باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهادة، جلد 1، صفحہ 445، دار الغرب الإسلامی، بیروت)

امام شافعی کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے

غاية النهاية فی طبقات القراء میں شمس الدین ابوالخیر ابن الجزری (المتوفی 833ھ) لکھتے ہیں ”وقبره بقرافة مصر مشهور، والدعاء عنده مستجاب“ ترجمہ: امام شافعی کی قبر قراہ مصر میں مشہور ہے۔ ان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ (غاية النهاية فی طبقات القراء، الاسماء، جلد 2، صفحہ 97، مكتبة ابن تيمية)

امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت پر مغفرت کی بشارت

مناقب الإمام أحمد میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) لکھتے ہیں ”أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب بن منده، قال: حدثت عن أبي الحسن علي بن محمد بن فورك، قال: سمعت أبا بكر محمد بن القاسم العدل، قال: سمعت أبا بكر بن ابرويه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أحمد بن حنبل، فقلت: يا رسول الله، من هذا؟ قال: هذا أحمد بن حنبل، ولي الله وولي رسول الله، يا أبا بكر، إن الله عز وجل ينظر كل يوم سبعين ألف نظرة في تربة أحمد بن حنبل، ومن يزوره يغفر الله له. قال: فانتبهت، فاغتسلت وصليت ركعتين شكراً لله عز وجل، وخلعت ثيابي، فتصدقت بها على الفقراء، وحججت فزرت قبر أحمد بن حنبل، وأقمت عنده أسبوعاً.

أنبأنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد القادر بن يوسف، قال: سمعت الشيخ الصالح أبا الحسن علي بن الحسين العكبري، يقول: سمعت ابن بطه، يقول: قال لنا أبو بكر النجاد: بلغني أن من كانت به إضافة، فزار قبر أحمد بن حنبل يوم الأربعاء ودعا، رزقه الله سعة، فوجدت إضافة فزرت يوم الأربعاء، ثم عدت وأنا متفكر“ ترجمہ: ابوبکر بن ابرویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت امام احمد بن

حنبل کو دیکھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ احمد بن حنبل اللہ عز وجل اور اس کے رسول کا دوست ہے۔ اے ابوبکر! اللہ عز وجل ہر روز ستر ہزار مرتبہ احمد بن حنبل کی قبر پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جو اس قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ ابوبکر فرماتے ہیں میں اٹھا اور غسل کیا، اللہ عز وجل کا شکر ادا کرتے ہوئے دو رکعتیں پڑھیں، اپنے کپڑے اتار کر فقراء پر صدقہ کیے، میں نے حج کیا پھر حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کی اور اس قبر پر ایک ہفتہ قیام کیا۔

شیخ صالح ابوالحسن عکرمی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن بطہ سے سنا ہمیں ابوبکر نجاد نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جسے تنگی ہو تو وہ قبر احمد بن حنبل کی بدھ کو زیارت کرے اور دعا کرے اللہ عز وجل اسے وسیع رزق دے گا۔ میں نے تنگی پائی اور بدھ کو قبر انور کی زیارت کو پھر میں نے شمار کیا تو اتنا ملا کہ پریشان ہو گیا۔

(مناقب الإمام أحمد، الباب الرابع والتسعون، فی فضیلة زیارة قبره، صفحہ 640، دار بھجر)

امام احمد بن حنبل کی قبر مبارک کی بے ادبی کرنے والے کا انجام

مزید ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”جاء قوم ممن یرمی بالبندق، فقال بعضهم لبعض: ایما هو قبر أحمد بن حنبل؟ قالوا له: ذاك، فرماه ببندقه، و كنت أعرفه، فرأيتہ بعد ذلك وقد جفت یدہ“ ترجمہ: ایک قوم آئی جو بندوق سے گولیا چلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا ان قبور میں سے احمد بن حنبل کی قبر کون سی ہے؟ انھوں نے کہا یہ قبر ہے۔ ایک شخص جسے میں پہچانتا ہوں اس نے ان کی قبر پر گولی چلائی۔ میں نے بعد میں اس شخص کو دیکھا تو اس کا ہاتھ فالج زدہ تھا۔

(مناقب الإمام أحمد، الباب السادس والتسعون، فی ذکر عقوبة من آذاه، صفحہ 640، دار بھجر)

حضرت عبداللہ بن جعفر کے مزار پر دعا قبول ہوتی ہے

علامہ سہودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قلت: و سیأتی أن من دار عقیل الموضع المعروف بمشهدہ، وأن به قبر ابن أخیه عبد الله بن جعفر علی ما ذکرہ ابن النجار۔۔۔ قال الزین المراغی: فینبغی الدعاء فیہ۔ قال: وقد أخبرنی غیر واحد أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب، ولعل هذا سببه. أو لأن عبد الله بن جعفر كان كثير الجود فأبقى الله قضاء الحوائج عند قبره“ ترجمہ: میں نے کہا کہ عنقریب آتا ہے کہ دار عقیل ان کا مشہد ہونے کی وجہ سے ایک مشہور جگہ ہے وہاں ان کے بھائی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اس کے مطابق جو ابن نجار نے ذکر کیا ہے۔ زین

مراغی نے فرمایا کہ اس مزار کے پاس دعا کرنا مناسب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کئی لوگوں نے خبر دی کہ ان کی قبر کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخی تھی تو اللہ عز و جل نے ان کی قبر کے پاس بھی لوگوں کی حاجتیں پوری ہونے کو باقی رکھا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الباب الخامس، الفصل الخامس، من فضل البقیع، جلد 3، صفحہ 82، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مَنّتوں والی قبر

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”و مقبرة باب البردان فيها أيضا جماعة من أهل الفضل. وعند المصلي المرسوم بصلوة العيد كان قبره يعرف بقبر النذور، يقال: إن المدفون فيه رجل من ولد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يتبرك الناس بزيارته، ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته“ ترجمہ: باب البردان کے مقبرہ میں اہل فضل حضرات کی ایک جماعت مدفون ہیں۔ یہاں ایک مصلیٰ ہے جو عید گاہ کے نام سے معروف ہے، اس کے پاس ایک قبر ہے جو قبر النذور (مَنّتوں کی قبر) کے نام سے معروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کوئی دفن ہے، لوگ اس قبر کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے برکت لیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ اس قبر کا قصد کرتا ہے۔

(تاریخ بغداد، باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزياد، جلد 1، صفحہ 445، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

حضرت بکار کی قبر سے تبرک حاصل کرنا

الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة میں عبدالقادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی الحنفی (المتوفی 775ھ) نے حضرت بکار بن قتیبہ بن اسد البکر اوی کے متعلق لکھا ہے ”وَدَفِنَ بِالْقَرَفَةِ وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ يَزَارُ وَيَتَبَرَّكُ بِهِ وَيُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ مُسْتَجَابٌ“ ترجمہ: وہ قرفہ میں دفن ہوئے اور ان کی قبر ایک معروف زیارت گاہ ہے۔ لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کی قبر کے پاس دعا مستجاب ہوتی ہے۔

(الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، حرف الباء اموحده، جلد 1، صفحہ 170، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

میرے روضہ کی زیارت نہ کر سکا تو عبداللہ بن احمد طباطبا کی قبر دیکھ لے

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان میں ابوالعباس شمس الدین احمد بن محمد بن خلکان البرکی الإربلی (المتوفی 681ھ) نے حضرت ابن طباطبا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے ”وَدَفِنَ بِقَرَفَةِ مِصْرَ، وَقَبْرُهُ مَعْرُوفٌ وَمَشْهُورٌ بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ. رَوَى أَنَّ رَجُلًا حَجَّ وَفَاتَتْهُ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَاقَ صَدْرُهُ لِذَلِكَ، فَرَأَاهُ فِي نَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فقال له: إذا فاتتكَ الزيارة فزر قبر عبد الله بن أحمد بن طباطبا. وكان صاحب الرؤيا من أهل مصر“ ترجمہ: وہ قرائفہ مصر میں مدفون ہیں اور ان کی قبر دعا کی قبولیت کے سبب معروف و مشہور ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حج کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضری نہ دے سکا، اس پر اس کو بہت دلی دکھ ہوا۔ اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو میری روضہ کی زیارت نہیں کر سکا تو عبد اللہ بن احمد بن طباطبا کی قبر کی زیارت کر لے۔ وہ خواب دیکھنے والا شخص مصری تھا۔

(وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن طباطبا، جلد 3، صفحہ 82، دار صادر، بیروت)

ابن خلکان کا ذاتی تجربہ

مزید ابن خلکان عادل بادشاہ نور الدین کے متعلق لکھتے ہیں ”وسمعت من جماعة من أهل دمشق يقولون: إن الدعاء عند قبره مستجاب، ولقد جربت ذلك فصح، رحمه الله تعالى“ ترجمہ: میں نے اہل دمشق کی جماعت سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے اس کا تجربہ کیا تو واقعی صحیح ثابت ہوا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو۔

(وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، الملك العادل نور الدين، جلد 5، صفحہ 187، دار صادر، بیروت)

سیدہ نفیسہ کی قبر مبارک مستجاب الدعاء

سیدہ نفیسہ دختر ابو محمد، حسن بن زید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور اسحاق بن امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ ہیں۔ ابن خلکان ان کے متعلق لکھتے ہیں ”وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده، وهو محجرب، رضى الله عنها“ ترجمہ: ان کی قبر دعا کے مستجاب ہونے میں معروف ہے اور یہ ایک تجربہ شدہ امر ہے۔

(وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، السيدة نفيسة، جلد 5، صفحہ 424، دار صادر، بیروت)

سیر أعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) نفیسہ بنت الحسن بن زید کے متعلق لکھتے ہیں ”وقيل: كانت من الصالحات العواید، والدعاء مستجاب عند قبرها، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين وفي المساجد، وعرفة ومزدلفة، وفي السفر المباح، وفي الصلاة، وفي السحر، ومن الأبوین، ومن الغائب لأخيه، ومن المضطر--“ ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ وہ صالحہ عابدہ عورت تھیں اور ان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبور کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، مساجد میں، عرفہ و مزدلفہ میں، مباح سفر میں، نماز میں، سحری کے وقت، والدین کی دعا، غائب بھائی کی دعا، مضطرب کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(سیر أعلام النبلاء، نفیسة بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علی العلویة، جلد 10، صفحہ 107، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام المحدثین کی قبر پر یقینی طور پر دعا قبول ہونا

تلخیص تاریخ نیسابور میں ابو عبد اللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ النیسابوری (المتوفی 405ھ) تکلی بن صبیح نیسابوری کے متعلق لکھتے ہیں ”وہو إمام المحدثین، والذي إذا دعى على رأس قبره يستجاب الدعاء قطعاً“ ترجمہ: وہ امام المحدثین تھے ان کی قبر کے سر کی جانب دعا مانگی جائے تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔

(تلخیص تاریخ نیسابور، أنباء الأتباع بعد الصحابة وبو القرن الرابع بعد النبوة والثالث بعد الصحابة، صفحہ 17، کتابخانه ابن سینا، طهران)

حضور علیہ السلام کا حصول شفاء کے لیے ایک شخص کو تکلی بن تکلی کی قبر پر بھیجنا

عظیم وجید محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں ایک بزرگ تکلی بن تکلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کر ایک مریض کو ان کی قبر مبارک پر حصول شفاء کے لئے جانے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ لکھتے ہیں ”قال الحاكم سمعت أبا علي النيسابوري يقول كنت في غم شديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يقول لي صر إلى قبر يحيى بن يحيى واستغفر وسل تقض حاجتك فأصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتي“ ترجمہ: امام حاکم فرماتے ہیں میں نے ابو علی نیسابوری سے سنا، وہ کہتے ہیں میں شدید غم کی حالت میں تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: تکلی بن تکلی کی قبر پر جاؤ اور استغفار کرو اور مانگو، تمہاری حاجت پوری کی جائے گی۔ صبح ہوئی، پس میں نے ایسا کیا میری حاجت پوری ہو گئی۔

(تہذیب التہذیب، حرف الیاء، من اسمہ یحیی، جلد 11، صفحہ 299، دائرة المعارف النظامية، الهند)

امام نووی کا فرمانا کہ ابو فتح کی قبر پر ہفتے والے دن مانگی دعا قبول ہوتی ہے

طبقات الشافعية الكبرى میں تاج الدین عبد الوہاب بن تقی الدین السبکی (المتوفی 771ھ) لکھتے ہیں ”توفى الشيخ أبو الفتح نصر يوم الثلاثاء تاسع المحرم سنة تسعين وأربع مائة بدمشق وخرجوا بجنازته وقت الظهر فلم يمكنهم دفنه إلا قريب الغروب لكثرة الناس وقبره معروف في باب الصغير تحت قبر معاوية رضي الله تعالى عنه قال النووي سمعنا الشيوخ يقولون الدعاء عند قبره يوم السبت مستجاب“ ترجمہ: شیخ ابو فتح نصر دمشق میں فوت ہوئے۔ ان کا جنازہ ظہر کے وقت میں نکالا گیا لیکن لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مغرب کے قریب دفنایا گیا۔ ان کی قبر باب صغیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے نیچے کی طرف معروف ہے۔ امام نووی نے فرمایا: ہم نے شیوخ سے یہ کہتے سنا

کہ ہفتے کے دن ان کی قبر کے پاس کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔

(طبقات الشافعية الكبرى، نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الفقيه أبو الفتح المعروف قديما بابن أبي حافظ والمشتهور الآن بالشيخ أبي نصر، جلد 5، صفحہ 353، بجر للطباعة والنشر والتوزيع)

حضرت بکار بن حسن کی قبر سے برکت

الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة میں عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی محی الدین الحنفی (المتوفی 775ھ) حضرت بکار بن الحسن بن عثمان الأصہبائی کے متعلق لکھتے ہیں ”وَدَفِنَ بِالْقَرَاةِ وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ يَزَارُ وَيَتَبَرَّكُ بِهِ وَيُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ مُسْتَجَابٌ“ ترجمہ: وہ قراہ میں مدفون ہیں۔ ان کی قبر مشہور ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس سے برکت لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔

(الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، حرف الباء الموحدة، جلد 1، صفحہ 170، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

شیخ ابراہیم کی قبر کی زیارت

حلیۃ البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر میں عبد الرزاق بن حسن بن ابراہیم البیطار المیدانی الدمشقی (المتوفی 1335ھ) حضرت شیخ ابراہیم ابواسحاق برہان الدین الدمشقی کے متعلق لکھتے ہیں ”یزار وی تبرک بہ، والمشہور أن الدعاء عند قبره مستجاب“ ترجمہ: ان کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے اور اس سے برکت لی جاتی ہے اور مشہور ہے کہ ان کی قبر کے پاس کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔

(حلیۃ البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر، الشیخ ابراہیم ابواسحاق برہان الدین الدمشقی، صفحہ 33، دار صادر، بیروت)

ابو الحسن علی بن زیاد تونس کی متبرک قبر

شجرة النور الزكية فی طبقات المالکیة میں محمد بن محمد بن عمر بن علی ابن سالم مخلوف (المتوفی 1360ھ) نے ابو الحسن علی بن زیاد تونس کے متعلق لکھا ہے ”وقبره بتونس قرب سوق الترك متبرک به والدعاء عنده مستجاب“ ترجمہ: ان کی قبر تونس میں ترک کے بازار کے قریب ہے۔ ان کی قبر متبرک ہے اور اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔

(شجرة النور الزكية فی طبقات المالکیة، فرع افريقية، جلد 1، صفحہ 91، دار الکتب العلمیة، لبنان)

ابوبکر محمد بن ولید قرشی فہری کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے

مزید ابوبکر محمد بن ولید قرشی فہری کے متعلق لکھا ہے ”مولده سنة 451 ھ وتوفي سنة 520 ھ (1126م)

بالاسکندریہ و قبرہ بہا معروف متبرک بہ مستجاب الدعاء عندہ “ترجمہ: ان کی پیدائش 451 ہجری ہے اور وفات 520 ہجری ہے سکندریہ میں ان کی قبر معروف متبرک ہے اور اس کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے۔

(شجرۃ النور الزکیۃ فی طبقات المالکیۃ، فرع مصر، جلد 1، صفحہ 184، دار الکتب العلمیۃ، لبنان)

امام علی بن موسیٰ کی قبر عظیم محدث ابن حبان کے لیے مشکل کشا

الثقات میں محمد بن حبان بن احمد بن حبان الدارمی (المتوفی 354ھ) امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں ”مَاتَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره بسنا باز خارج النوقان مشهور يزار بحنب قبر الرشيد قد زرتہ مرارًا كثيرًا وما حلت بي شدة في وقت مقامی بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالته عني إلا أستجيب لي وزالت عني تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارًا فوجدته كذلك أماننا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وسلم الله عليه وعليهم أجمعين“ ترجمہ: علی بن موسیٰ رضا مامون کی جانب سے زہریلا شربت پلانے کے سبب وہیں طوس میں 203 ہجری کے آخری دن میں ہفتے کے دن شہادت پا گئے۔ ان کی قبر نوقان سے باہر سنا باز میں رشید کی قبر کے پہلو میں ہے اور مشہور زیارت گاہ ہے۔ میں نے کئی بار وہاں پر ان کی قبر کی زیارت کی۔ جب میں طوس میں تھا تو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں علی بن موسیٰ رضا کی زیارت کے لئے جایا کرتا اور وہاں پہ اپنی مشکل کے برطرف ہونے کے لئے خدا سے دعا کرتا اور میری دعا قبول ہو جاتی اور مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ جب تک طوس میں رہا میں نے اسے بارہا تجربہ کیا۔ اللہ عزوجل ہمیں محبت مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت کی محبت پر موت دے۔

(الثقات، باب العین، جلد 8، صفحہ 457، دائرة المعارف العثمانیۃ بحیدر آباد الدکن الہند)

امام المحدث ابن خزیمہ کا علی بن موسیٰ رضا کی قبر کا ادب کرنا

تہذیب التہذیب میں ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی (المتوفی 852ھ) لکھتے ہیں ”محمد بن المؤمل بن الحسن بن عیسیٰ یقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي على الثقفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضى بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعنى بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا“ ترجمہ: محمد بن مؤمل کہتے ہیں: ہم امام محدثین ابو بکر بن خزیمہ، ان کے دوست ابو علی ثقفی اور اساتذہ و علماء کے ایک گروہ کے ہمراہ طوس میں علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر

کی زیارت پر گئے۔ تو اس زیارتی سفر میں دیکھا کہ ابن خزیمہ اس مقام کا خاص احترام اور تواضع کر رہے ہیں اور اس کے نزدیک خاص طریقے سے التماس کر رہا تھے جس سے ہمیں بہت تعجب ہوا۔

(تہذیب التہذیب، حرف العین، من اسمہ علی، جلد 7، صفحہ 388، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند)

صحابی رسول حضرت ابویوب انصاری کی قبر نزول بارش کا سبب

کثیر مستند کتب میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر بزرگان دین کے حالات لکھے ہیں کہ ان کے قبروں پر جا کر بارش کی دعا کرنا ثابت ہے چنانچہ صحابی رسول حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثیر جید علمائے کرام رحمہم اللہ نے لکھا جن میں چند مشہور نام بمع ان کی تاریخ وفات کے پیش خدمت ہیں۔ ابوالمظفر منصور بن محمد السمعانی التمیمی الحنفی (المتوفی 489ھ) ”تفسیر السمعانی“ میں، ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی (المتوفی 510ھ) ”تفسیر بغوی“ میں، ابو حفص سراج الدین عمر بن علی بن عادل الحسنبی الدمشقی العثماني (المتوفی 775ھ) ”اللباب فی علوم الکتاب“ میں، شمس الدین محمد بن احمد الخطیب الشربینی الشافعی (المتوفی 977ھ) ”السراج المنیر“ میں، احمد بن محمد حجر الہیتمی (المتوفی 974ھ) ”الزواجر عن اقتراف الکبائر“ میں، ابن حجر عسقلانی (المتوفی 852ھ) ”فتح الباری“ میں، ابن کثیر (المتوفی 774ھ) ”البدایہ والنہایہ“ میں، ابن اثیر (المتوفی 630ھ) ”أسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابة“ میں اور محمد ثناء اللہ المظہری ”تفسیر مظہری“ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں ”لما نزلت الآیۃ مازال أبو یوب یغزو حتی آخر غزوۃ غزاها بقسطنطنیۃ، فی بعث بعثۃ معاویۃ وتوفی (هنالك) ودفن فی أصل سور قسطنطنیۃ وهم یستسقون به“ ترجمہ: جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیشہ حضرت ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ آخری جہاد انہوں نے قسطنطنیہ کا کیا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اسی جہاد میں آپ فوت ہوئے اور قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے دفن کئے گئے اور وہاں کے لوگ آپ کی قبر مبارک سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(تفسیر السمعانی، سورة البقرة، آیت 195، جلد 1، صفحہ 195، دار الوطن، الرياض)

المستدرک علی الصحیحین میں ابو عبد اللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ النیسابوری (المتوفی 405ھ) ان کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”یُزَوَّرُوْهُ وَيَسْتَسْقُوْنَ بِهٖ اِذَا قَحَطُوْا“ ترجمہ: اہل روم ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور قحط سالی کے دور میں اس سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفۃ الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ذکر مناقب أبی یوب الأنصاری رضی اللہ عنہ، جلد 3، صفحہ 518، حدیث 5929، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے بارش طلب کرنا ہی ثابت نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ جب بارش طلب کی جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے۔ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ بن احمد السہیلی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 581ھ) فرماتے ہیں کہ ”روی ابن القاسم عن مالك قال بلغني أن الروم يستسقون بقبر أبي أيوب رضي الله تعالى عنه فيسقون“ ترجمہ: ابن القاسم حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اہل روم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے بارش طلب کرتے ہیں تو ان پر بارش ہوتی ہے۔

(الروض الأثف، جلد 7، صفحہ 127، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

صحابیہ ام حرام بنت ملحان کی قبر سے بارش طلب کرنا

بخاری شریف میں صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بحری سفر کر کے جہاد میں حصہ لیں گی چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ بحر روم گئیں اور وہاں سواری سے گر کر ان کا انتقال ہوا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”فَقَبِرَهَا هُنَاكَ يَسْتَسْقُونَ بِهِ“ ترجمہ: اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک وہی ہے اور اہل شام اس قبر سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(فتح الباری، باب من زار قوما فقال عندهم، جلد 11، صفحہ 76، دار المعرفة، بیروت)

حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ کی قبر سے لوگوں کا بارش اور مدد طلب کرنا

تاریخ طبری اور دیگر تاریخی کتب میں حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا ہے کہ وہ کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تو وہاں کے لوگ ان کے معتقد تھے، انہوں نے ان کا جسم مبارک صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اجازت سے اپنے پاس رکھ لیا اور ان کی قبر مبارک سے بارش طلب کرتے ہیں چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”فَهُمْ يَسْتَسْقُونَ بِهِ إِلَى الْيَوْمِ وَيَسْتَنْصِرُونَ بِهِ“ ترجمہ: وہاں کے لوگ ابھی تک ان سے بارش اور مدد طلب کرتے ہیں۔

(تاریخ الطبری، الجزء الرابع، سنة اثنتين وثلاثين، جلد 4، صفحہ 305، دار التراث، بیروت)

ٹوک قحط سالی میں حضرت سلمان کی قبر سے بارش طلب کرتے

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان بن ربیعہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں ”إن التُّرْكَ إِذَا قَحَطُوا يَسْتَسْقُونَ بِقَبْرِ سَلْمَانَ“ ترجمہ: جب ترکوں پر قحط سالی ہوتی ہے تو وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 3، صفحہ 342، دار الكتاب العربی، بیروت)

معروف کرنی کی قبر سے سیرابی طلب کی جاتی ہے

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار کے مقدمہ میں حنفی بزرگوں پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”قوله ومعروف الکرنی بن فیروز، من المشایخ الکبار، مجاب الدعوة، یستسقی بقبره وهو أستاذ السری السقطی“ ترجمہ: حضرت معروف کرنی بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کبار میں سے ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں، ان کی قبر سے سیرابی طلب کی جاتی ہے، اور یہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ (رد المحتار، مقدمہ جلد 1، صفحہ 58، دار الفکر، بیروت)

حضرت ابن فورک اصفہانی کی قبر پر بارش اور قضائے حاجت کی دعا کرنا

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان میں ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم ابن خلکان (المتوفی 681ھ) اور سیر أعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن الذہبی (المتوفی 748ھ) حضرت ابن فورک اصفہانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن فورک محمد بن حسن متکلمین کے استاد اور اشعری مذہب تھے ”ودفن بالحیره، ومشهد به ظاهر یزار ویستسقی به وتحاب الدعوة عنده“ ترجمہ: وہ حیرہ (نیشاپور کے اطراف میں) دفن ہوئے، انکی بارگاہ معروف اور ایک زیارتی مکان ہے۔ لوگ ان سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے۔

(وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابوبکر ابن فورک، جلد 4، صفحہ 272، دار صادر، بیروت)

قبر سے بارش طلب کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اس مبارک قبر پر کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ صاحب قبر ہی سے بارش طلب کی جائے۔ یہ دونوں صورتیں شرعاً درست اور ثابت ہیں۔

وہابیوں کا تاریخی جھوٹ کہ دعا کی قبولیت کے لیے قبور کی طرف سفر ثابت نہیں

مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ صالحین کی قبور کی طرف سفر کرنا، وہاں جا کر دعائیں کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے لے کر اب تک ثابت ہے۔ ان تمام مستند دلائل کے برعکس شریعت وہابیہ وہی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور بغیر دلائل کے اسے شرک کہتی ہے اور اپنے اس باطل موقف پر اتنی ڈھٹائی سے یہ تاریخی جھوٹ بولتے ہیں کہ قبور صالحین کی طرف جا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ اتحاف المرتقی بتراجم شیوخ الیہیقی میں محمود بن عبدالفتاح الخال وہابی کہتا ہے ”ولم ینص الشرع الحنیف فی کتاب ولا سنۃ، ولا قول أحد من الصحابة أو من أئمة الحديث والأثر؛ أهل السنة والجماعة، الذين أضاءوا

الأرض بنور التوحيد أنَّ من هذه الأسباب قصدَ القبر للدعاء عنده، ولا شك أن هناك صحابة ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم: ائتوا قبر فلان؛ فإن الدعاء عنده محاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه: إذا قُبرْتُ فأتوا قبري؛ فإن الدعاء عنده محاب! ولم يجعل الشرع ذلك سببا لإجابة الدعاء، بل نص بعض الأئمة على نكارة ذلك: قال شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب .. الرابعة: أن يُظنَّ أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة، وما علمتُ في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر“ ترجمه: شرع نے کتاب وسنت میں یہ نص نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی صحابی یا ائمہ حدیث میں سے کسی کا قول ہے، نہ ہی اہل سنت والجماعت سے منقول ہے (کہ قبور صالحین کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں) وہ اہل سنت جنہوں نے زمین کو توحید سے منور کیا۔ بے شک ان اسباب میں سے ایک قبر کے پاس دعا کے لیے قبر کا قصد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئے لیکن آپ نے ان سے نہیں فرمایا کہ چلو فلاں کی قبر پر جاتے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے نہیں فرمایا کہ میری قبر پر آ کر دعا کرنا کہ وہاں دعا قبول ہوگی۔ شرع نے قبور کے قریب آ کر دعا مانگنے کو قبولیت کا سبب نہیں قرار دیا بلکہ بعض ائمہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابو عبد اللہ ابن قیم نے کہا: ہمارے شیوخ نے کہا: قبروں کے پاس ہونے والی ان بدعتوں کے کئی مراتب ہیں۔ چوتھا: یہ گمان کرنا کہ قبر کے قریب دعا قبول ہوتی ہے یا یہاں دعا کرنا مسجد میں دعا کرنے سے افضل ہے اور اس نیت سے قبور کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور حاجات طلب کرنے کے لیے وہاں نماز پڑھنا، یہ بھی بالاتفاق بدعت و ممنوع اور حرام امور میں سے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہے کہ اس مسئلہ میں ائمہ دین کے درمیان کوئی اختلاف ہو اگرچہ کثیر متاخرین یہ کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ فلاں کی قبر ترياق مجرب ہے اور امام شافعی سے منقول حکایت کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر کا قصد کرتے تھے یہ واضح جھوٹ ہے۔

(إِتْحَافُ الْمُرتَقَى بِتَرْجِمِ شُيُوخِ البَيْهَقِيِّ، تنبيهات للقاريء، صفحہ 27، دار الميمان)

وہابی مولوی نے جہاں کثیر مستند ائمہ و علمائے کرام کے دلائل کو نظر انداز کر کے ابن قیم کی تقلید میں اسے بدعت کہا وہاں

معروف کرنی رحمۃ اللہ علیہ و اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے متعلق روایتوں کو بغیر دلیل کے جھوٹ کہہ دیا جبکہ ان کو بیان کرنے والے محدثین ہیں جیسا کہ اوپر خطیب بغدادی، ابن جوزی، علامہ ذہبی اور دیگر مستند علمائے کرام کے حوالے سے دلائل گزرے ہیں۔

علامہ صاوی کا وہابی خارجی نظریات کی تردید کرنا

علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ خارجیوں کے نظریات کا رد کرتے ہیں فرماتے ہیں: ”وہ لوگ گمراہ اور بدنصیب ہیں جو مسلمانوں کو اولیاء اللہ کی زیارت کی وجہ سے کافر و مشرک کہتے ہیں اور زیارت اولیاء کو عبادت غیر اللہ قرار دیتے ہیں یہ مردود ہیں یہ زیارت اولیاء اللہ ابتغاء وسیلہ ہے۔“ (تفسیر صاوی جلد 2 ص 497 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

وہابی مولوی شعیب ارناؤوط کا اقرار اور انکار

سیر اعلام النبلاء کے حاشیہ میں وہابی مولوی شعیب ارناؤوط لکھتا ہے ”لم یثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء فی کون الدعاء مستجابا عند قبور الأنبياء والصالحين، والسلف الصالح لا يعرف عنهم أنهم كانوا يقصدون قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم، ويرى ابن الجزري في ”الحصن الحصين“ أن استجابة الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين ثبتت بالتجربة، وأقره عليه الشوكاني في ”تحفة الذاكرين“ لكن قيده بشرط ألا تنشأ عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور، فإنهم قد يسلغون الغلو بأهلها إلى ما هو شرك بالله عز وجل فينادونهم مع الله، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبور کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ سلف صالحین سے ثابت نہیں کہ وہ قبور انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی طرف دعاؤں کے لئے جاتے ہوں۔ ابن جزری نے حصن حصین میں لکھا کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبور کے پاس دعا قبول ہونا تجربہ سے ثابت ہے اور اس بات کو شوکانی نے تحفة الذاکرین میں برقرار رکھا لیکن انہوں نے اسے اس شرط کے ساتھ مقید کیا کہ اس سے کوئی فتنہ نہ ہو جیسے اس میت کے متعلق وہ اعتقاد رکھا جائے جو جائز نہیں جیسا کہ کثیر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہ اہل قبور کے بارے غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ عز وجل کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں پس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے وہ کچھ طلب کرتے ہیں جو اللہ عز وجل کے علاوہ کسی سے طلب کرنا جائز نہیں ہے۔

(سیر أعلام النبلاء، نفیسة بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علی العلویة، جلد 10، صفحہ 107، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابی مولوی صاحب کی اس عبارت میں تضاد کے ساتھ ہٹ دھرمی بھی موجود ہے۔

☆ پہلے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین سے قبور انبیاء و صالحین کی طرف جا کر دعا کرنا ثابت نہیں۔ حالانکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے یہ بات ثابت نہیں کہ مکہ و مدینہ میں کسی نبی علیہ السلام کی قبر کا ہونا یقینی نہیں جہاں آپ جا کر دعا کرتے لیکن اوپر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تہذیب التہذیب“ کے حوالے سے گزرا کہ ایک بزرگ تخی بن تخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کر ایک مریض کو ان کی قبر مبارک پر حصول شفاء کے لئے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر مستند علمائے کرام بلکہ ائمہ کرام کے حوالے سے اوپر کثیر دلائل دیئے گئے کہ وہ صالحین کی قبور کی طرف سفر کر کے دعائیں مانگتے جاتے تھے۔

☆ آگے وہابی مولوی صاحب نے خود اعتراف کیا کہ ابن جزری اور وہابی مولوی شوکانی نے صالحین کی قبور پر جا کر دعا مانگنا اور دعائیں قبول ہونا تجربہ سے ثابت کیا ہے۔

☆ وہابی مولوی صاحب نے کہا کہ صالحین سے وہ کچھ طلب کرنا شرک ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ وہابی مولوی کی یہ بات عجیب ہے۔ مولوی صاحب نے دو مسئلے باہم خلط ملط کر دیئے اور اپنے باطل نظریے کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ وہابیوں کے نزدیک صالحین کی قبر کی طرف سفر کرنا اور وہاں جا کر اللہ عز و جل سے ان کے وسیلہ سے مانگنا ناجائز و شرک ہے۔ جب اس بات پر کثیر مستند دلائل انہوں نے دیکھے تو فوراً پانسہ پلٹا اور صالحین ہی سے مدد مانگنے کا الگ مسئلہ چھیڑ دیا۔ صالحین سے مدد مانگنے کا ثبوت آگے پیش کیا جائے گا یہاں اتنی بات وہابی مولوی سے ثابت ہو گئی کہ صالحین کی قبور کی طرف سفر جائز ہے۔

صالح شخص کی قبر کے پاس مسجد ہونا اور نماز پڑھنا

پوری دنیا میں صدیوں سے رائج ہے کہ مسلمان نبی، صحابی یا ولی کی قبر کے ساتھ مسجد تعمیر کرتے ہیں تاکہ ان مبارک ہستیوں کی برکت بھی ملتی رہے۔ تاریخی مساجد میں بھی انبیاء علیہم السلام کی قبور ہے جیسے مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبور ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں حطیم کے پاس ہونا کہا جاتا ہے ہے اور بیت المقدس کے ارد گرد کثیر انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔

وہابیوں کا موقف

وہابیوں کے نزدیک یہ بدعت اور اسباب شرک میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر مزارات کے ساتھ مساجد تعمیر تھیں لیکن وہابیوں نے مزارات کے ساتھ ساتھ ان مساجد کو بھی شہید کر دیا۔

منہاج التائیس والتقدیس فی کشف شبہات داود بن جرجیس میں وہابی مولوی عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب آل الشیخ (المتوفی 1293ھ) لکھتا ہے ”لم یقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة، أو فيها فضيلة، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في تلك البقعة، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند قبر، كان قبر نبی أو صالح“ ترجمہ: ائمہ مسلمین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ قبور کے پاس اور قبور کے مزارات میں نماز مستحب ہے یا اس میں کوئی فضیلت ہے۔ اور نہ یہ کہ نماز اور دعا ان جگہوں میں افضل ہے۔ بلکہ سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ قبر کی بہ نسبت نماز مساجد اور گھروں ہی میں افضل ہے اگرچہ قبر نبی یا کسی صالح شخص کی ہو۔ (منہاج التائیس والتقدیس فی کشف شبہات داود بن جرجیس، صفحہ 181، دار الہدایہ)

ابن تیمیہ کا فتویٰ کہ یہ عمل دین کی مخالفت اور شر میں اضافہ ہے

المنہج القویم فی اختصار اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الإسلام ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ کا شاگرد دمجد بن علی بن احمد (المتوفی 778ھ) لکھتا ہے ”إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا هو عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه واتباع دين لم يأذن به الله، فقد أجمع المسلمون على أن الصلاة عند أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة مزية في تلك البقعة أصلا بل مزية

”شر“ ترجمہ: جب کسی شخص نے انبیاء علیہم السلام اور صالحین میں سے کسی کی قبور کا قصد کیا، اس جگہ نماز پڑھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے تو یہ اللہ عز وجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین نافرمانی اور دین کی مخالفت ہے اور اس عمل کی اتباع ہے جس کی اللہ عز وجل نے اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کسی بھی قبر کے پاس نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور نہ ہی قبر کے پاس نماز کے لیے کوئی خصوصی شرف ہے۔ بلکہ یہ تو شر میں اضافہ ہے۔

(المنہج القویم فی اختصار اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الإسلام ابن تیمیة، صفحہ 166، دار عالم، مکة المكرمة)

ایک وہابی مولوی کے نزدیک قبر کے قریب نماز اسباب شرک میں سے ہے

فتح المجید شرح کتاب التوحید میں وہابی مولوی عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التیمی (المتوفی 1285ھ) ”نہی عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فمنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون؛ سدا للذريعة... أن الصلاة عند القبور منهى عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها“ ترجمہ: قبرستان میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے اگرچہ اس جگہ کی برکت کا قصد نہ ہو جیسے مساجد کی برکت کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اس لئے کہ ان اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کرنے کا قصد کرتے تھے۔ تو امت کو سد زرائع کے طور پر ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا اگرچہ وہ مشرکوں کی طرح سورج کی عبادت کا قصد نہ کریں۔ قبور کے پاس نماز منع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور کو سجدہ گاہ بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا قبور کے پاس نماز پڑھنا، ان کو مساجد بنانا اور ان قبور پر مساجد بنانا بڑی بدعات اور اسباب شرک میں سے ہے۔

(فتح المجید شرح کتاب التوحید، صفحہ 232، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر)

وہابی مولویوں کی مذکورہ تحریرات جھوٹ و بہتان اور غلط مسائل سے بھری ہوئی ہیں۔ صالحین کی قبور کے پاس نماز پڑھنا بالکل جائز ہے ہرگز کسی حدیث یا کسی امام نے اسے ناجائز نہیں کہا وہابی پتہ نہیں کن ائمہ کا اجماع اس کے حرام ہونے پر ثابت کر رہے ہیں۔ وہابیوں کی یہ عادت ہے کہ جو مسئلہ ان کے نزدیک ناجائز و شرک ہو اس پر فوراً کہہ دیتے ہیں اس پر ائمہ کرام کا اجماع ہے حالانکہ ائمہ کرام سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہابیوں کے جو اپنے مولوی ہوتے ہیں ان کو ائمہ کرام ثابت

کر کے ان کا اجماع کروادیتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ قرار دیدیتے ہیں۔

شروع اسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ صالحین و مؤمنین کی قبور کے پاس نماز بھی ادا کرتے اور وہاں پہ دعا بھی کیا کرتے۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں:

انبیاء و صالحین کی قبور کے قریب نماز پڑھنے کا ثبوت

اس میں کیا عیب ہے کہ انسان اس مکان میں جہاں انبیاء علیہم السلام، صالحین مدفون ہیں تبرک کے طور پر نماز ادا کرے جیسا کہ اس پتھر پر نماز پڑھی جاتی ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اور یہ اس لیے ہے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے جس کی وجہ سے وہ (پتھر) فضیلت و منزلت رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل اس بارے میں فرماتا ہے ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ (سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 125)

جب مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا شرک نہیں بلکہ بڑی سعادت ہے تو نبی علیہ السلام یا ولی کے مزار کے پاس نماز پڑھنا کیسے ناجائز و شرک ہو گیا؟

اصحاب کہف کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ (سورۃ الکہف، سورۃ 18، آیت 21)

اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے ”یصلیٰ فیہ المسلمون و یتبرکون بمکاہم“ ترجمہ: ایک تو مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے، دوسرا ان اولیاء کرام کے قرب کی وجہ سے برکتیں حاصل کریں گے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورۃ الکہف، سورۃ 18، آیت 21، جلد 5، صفحہ 232، دار الفکر، بیروت)

اس سے پتہ چلا کہ مزارات سے عقیدت رکھنا چھلی امتوں میں بھی تھا اور اس کے قریب مسجد بنانا بھی جائز سمجھا جاتا تھا۔ امت محمدیہ میں بھی علمائے اسلاف نے صراحۃً مزارات کے قریب مساجد بنانے کو پسند کیا ہے۔

امام مالک کے نزدیک قبرستان میں نماز پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے

لاکھوں مالکیوں کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلہ میں نہ صرف جواز کا فرمایا بلکہ اسے صحابہ کرام سے ثابت کیا چنانچہ المدونہ میں ہے قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ هَلْ كَانَ مَالِكُ يُوسِّعُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَبْرٌ يَكُونُ

سُتْرَةً لَهُ؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، وَهُوَ إِذَا صَلَّى فِي الْمَقْبَرَةِ كَانَتْ الْقُبُورُ أَمَامَهُ وَخَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، قَالَ وَبَلَّغْنِي: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْبَرَةِ“ ترجمہ: میں نے امام مالک کے شاگرد ابن قاسم سے کہا: کیا امام مالک کے نزدیک جائز ہے کہ ایک شخص قبر کے سامنے نماز ادا کرے وہ اس کے لیے سترہ ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا: امام مالک قبرستان میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ جبکہ وہ قبرستان میں اس طرح نماز پڑھے کہ قبریں اس کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں ہوں۔ انہوں نے کہا امام مالک کہتے ہیں: قبرستان میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض صحابہ کرام قبرستان میں نماز ادا کیا کرتے۔

(المدونة، كتاب الصلوة، الصلوة في المواضع التي تجوز فيها الصلوة، جلد 1، صفحہ 182، دار الكتب العلمية، بيروت)

صالح شخص کی قبر کے قریب بطور برکت نماز پڑھنے کو محدثین نے جائز فرمایا

امام علامہ قاضی عیاض مالکی شرح صحیح مسلم شریف پھر علامہ طیبی شافعی شرح مشکوٰۃ شریف پھر علامہ علی قاری حنفی مرقاتہ المفاتیح میں فرماتے ہیں ”وَقَالَ الْقَاضِي: كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً، وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا، فَقَدْ اتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا، فَلِذَلِكَ لَعَنَهُمْ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، أَمَّا مَنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ، أَوْ صَلَّى فِي مَقْبَرَةٍ وَقَصَدَ لِإِسْظَهَارِ بُرُوجِهِ، أَوْ وَصُولِ أَثَرِ مَا مِنْ أَثَرِ عِبَادَتِهِ إِلَيْهِ، لَا لِنَتَّعُظِيمٍ لَهُ وَالتَّوَجُّهِ نَحْوَهُ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَرْفَدَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّي لِصَلَاتِهِ“ ترجمہ: قاضی عیاض نے فرمایا: یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، انہیں اپنا قبلہ بنا لیتے تھے اور نماز میں انہی کی طرف منہ کرتے تھے، اس طرح انہوں نے قبروں کو بُت بنا لیا تھا اس لیے آپ نے ان پر لعنت بھیجی اور مسلمانوں کو ایسے کاموں سے منع کیا۔ رہا وہ آدمی جو کسی صالح کی قبر کے پاس مسجد بنائے یا مقبرے میں نماز پڑھے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس صالح انسان کی روح سے تقویت حاصل کرے یا اس کی عبادت کے اثرات میں سے کچھ اثر اس تک بھی پہنچ جائے، اور قبر کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنا مقصود نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں حطیم کے پاس ہے، اس کے باوجود یہ مسجد ان تمام مقامات سے افضل ہے جنہیں کوئی نمازی نماز پڑھنے کیلئے تلاش کرتا ہے۔

(مرقاتہ شرح مشکوٰۃ المصابیح، باب المساجد ومواضع الصلوة، جلد 2، صفحہ 601، دار الفکر، بیروت)

شیخ العصر احوال حفظ قاضی القضاء علامہ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں ”وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارٍ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدُ“ ترجمہ: علامہ بیضاوی نے فرمایا یہود و نصاریٰ انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو بہ نیت تعظیم سجدہ کرتے تھے اور ان قبور کو قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے تھے اور انہوں نے انہیں بت بنالیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن جس شخص نے کسی صالح کے مزار کے قریب بقصد تبرک مسجد بنائی، نہ کہ اس کی تعظیم کے لیے اور نہ ہی (نماز میں) اس کی طرف منہ کرنے کے لیے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب ہل تنبش قبور مشرکی الجاہلیہ، جلد 1، صفحہ 525، دار المعرفۃ، بیروت)

فقہائے کرام کے ارشادات

علامہ طاہر حنفی مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں ”لعن اللہ الیہود و النصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ کانوا یجعلونہا قبلۃ، یسجدون الیہا فی الصلاۃ، کالوثن، واما من اتخذ مسجدا فی جوار صالح، او صلی فی مقبرۃ، قاصدا بہ الاستظہار بروحہ، او وصول اثر مامن اثار عبادتہ الیہ، لا التوجہ نحوہ و التعظیم لہ، فلا حرج فیہ؛ الا یری ان مرقد اسمعیل فی الحجر فی المسجد الحرام و الصلوۃ فیہ افضل“ ترجمہ: لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا یعنی ان کو قبلہ بنالیا اور نماز میں انہی کی طرف سجدہ کرتے تھے جیسا کہ بت کے روبرو۔ ہاں اگر کسی نیک انسان کے پڑوس میں کوئی شخص مسجد بنائے یا ایسے ہی مقبرے میں نماز پڑھے اور مقصد یہ ہو کہ اس نیک انسان کی رُوح سے تقویت حاصل کرے یا اس کی عبادت کے اثرات سے کچھ اثر اس شخص تک پہنچ جائے، یہ مقصد نہ ہو کہ اس کی طرف منہ کرے اور اس کی تعظیم کرے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ کیا معلوم نہیں ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، اس کے باوجود اس میں نماز افضل ہے۔ (مجمع بحار الانوار، تحت لفظ قبر، جلد 3، صفحہ 104، مطبع نولکشور، لکھنؤ)

قاضی ناصر الدین بیضاوی شافعی پھر امام علامہ بدر الدین محمود یعنی حنفی عمدۃ القاری پھر علامہ احمد محمد خطیب قسطلانی شافعی ارشاد الساری شروح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”من اتخذ مسجدا فی جوار صالح وقصد التبرک بقرب منہ، لا التعظیم

ولا توجه اليه، فلا يدخل في الوعيد المذكور“ ترجمہ: جو شخص کسی نیک انسان کے پڑوس میں قبر بنائے اور مقصد یہ ہو کہ اس کے قُرب سے برکت حاصل کرے، اس کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنا مقصود نہ ہو تو ایسا شخص حدیث میں مذکور وعید (یعنی لعنت) میں داخل نہیں ہوگا۔

(ارشاد الساری، کتاب الصلوٰۃ، باب ہل تنبش قبور مشرکی الجاہلیۃ، ویتخذ مکانہا مساجد؟، جلد 1، صفحہ 430، المطبعة الكبرى الأميریۃ، مصر)

شیخ عبدالحق کافرمان کہ صاحب قبر سے مدد کی نیت سے نماز پڑھنے میں حرج نہیں

شیخ محقق حنفی لمعات شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں ”خرج بذلك اتخاذ مسجد بجواز نبی اوصالح، والصلاة عند قبره، لانتعظيمه والتوجه نحوه؛ بل لحصول مددمنه، حتى تكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة، فلا حرج في ذلك، لما ورد ان قبر اسمعيل عليه الصلاة والسلام في الحجر تحت الميزاب، وان في الحطيم و بين الحجر الاسود وزمزم، قبر سبعين نبيا، ولم ينه احد عن الصلاة فيه اه و كلام الشارحين متطابق في ذلك“ ترجمہ: اس سے وہ صورت خارج ہوگئی جس میں کسی نبی یا صالح کے پاس مسجد بنانے اور اس کی قبر کے پاس نماز پڑھنے سے مقصود قبر کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنا نہ ہو بلکہ غرض یہ ہو کہ صاحب قبر سے مدد حاصل کی جائے تاکہ اس پاک روح کے قُرب کی وجہ سے عبادت مکمل ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کی قبر حطیم میں میزاب رحمت کے نیچے ہے اور حطیم کے پاس اور حجر اسود اور زمزم کے درمیان ستر انبیاء کی قبریں ہیں، اس کے باوجود وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اس مسئلہ میں تمام شارحین نے ایسی ہی گفتگو کی ہے۔

(لمعات التنقيح شرح مشکوٰۃ المصابيح، باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ، جلد 3، صفحہ 52، مطبوعه المعارف العلميه، لاہور)

اعلیٰ حضرت کا تحقیقی فتویٰ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے آستانہ پاک میں اسی بزرگ صاحب مزار کے روضہ منورہ کے دروازے کو بند کر کے روضہ کے آگے ہی اگر نماز پڑھ لی جائے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ اخبار دبدبہ سکندری میں لکھ دیا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ زیادہ نیاز المکلف فقیر محمد امام علی شاہ اولاد بابا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ از درگاہ حضرت جناب بابا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ گنج شکر قطب عالم اغیاث ہند پاک پٹن شریف ضلع منٹگمری۔“

جواب آپ فرماتے ہیں: ”جناب شاہ صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! صورت مذکورہ میں نماز جائز اور بلا کراہت

جائز اور قرب مزار محبوباں کردگار کے باعث زیادہ شہر برکات و انوار و مورد رحمت جلیلہ غفار۔ خلاصہ و ذخیرہ و محیط و ہندیہ وغیرہا میں ہے ”واللفظ لہذین قال محمد اکره ان تكون قبلة المسجد الى المخرج والحمام والقبر“ ان دونوں کی عبارت یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مسجد کے قبلہ کا بیت الخلاء، حمام اور قبر کی طرف ہونا مکروہ جانتا ہوں۔ ”(الی قولہ اعنی المحيط) هذا كله اذا لم يكن بين المصلی وبين هذه المواضع حائط او سترة اما اذا كان لا يكره و يصير الحائط فاصلا“ (محیط کے قول تک) یہ اس وقت ہے جب نمازی اور ان کے درمیان کوئی دیوار یا ستترہ نہ ہو لیکن اگر درمیان کوئی چیز ہے تو مکروہ نہیں اب دیوار ان کے درمیان فاصل ہو جائے گی۔

سرکار اعظم مدینہ طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علی من طیبہا وآلہ وسلم میں روضہ انور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نمازیوں کی صفیں ہوتی ہیں جن کا سجدہ خاص روضہ انور کی طرف ہوتا ہے مگر نیت استقبال قبلہ کی ہے، نہ استقبال روضہ اطہر کی۔ لہذا ہمیشہ علمائے کرام نے اسے جائز رکھا ہاں بلا مجبوری مزار اقدس کو پیٹھ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ نماز میں ہو، منسک متوسط اور اس کی شرح مسلک منقسط ملا علی قاری میں ہے ”لا يستدبر القبر المقدس ای فی صلاة ولا غیرھا الا لضرورة ملجئة الیہ“ (مزار اقدس کی طرف پشت نہ کرے) نماز اور غیر نماز میں البتہ جب کوئی مجبوری و ضرورت ہو۔

نیز شرح مذکور میں ہے ”لا تکره الصلوة خلف الحجرة الشريفة الا اذا قصد التوجه الى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم“ حجرہ شریف کے سامنے نماز ادا کرنا مکروہ نہیں مگر اس صورت میں جب توجہ سے مقصود ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف ہو۔

امام اجل قاضی عیاض شرح صحیح مسلم شریف پھر (۱) علامہ طیبی شرح مشکوٰۃ المصابیح پھر (۲) علامہ قاری مرقاۃ المفاتیح نیز (۳) علامہ محدث طاہر فتنی مجمع بحار الانوار نیز (۴) امام قاضی ناصر الدین بیضاوی پھر (۵) امام جلیل علامہ محمود عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری پھر (۶) امام احمد محمد خطیب قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری نیز (۷) امام ابن حجر مکی شرح مشکوٰۃ شریف پھر (۸) شیخ محقق محدث دہلوی لمعات التقیح میں فرماتے ہیں ”وهذا اللفظ الاولین، من اتخذ مسجدا فی جوار صالح او صلی فی مقبره وقصد الاستظهار بروحه او وصول اثر من اثار عبادته الیہ، لالتعظیم له و التوجه نحوه، فلا حرج علیہ الا ترى ان مرقدا اسمعیل علیہ الصلاة والسلام فی المسجد الحرام عند الحطیم، ثم ان ذلك المسجد افضل مکان يتحرى المصلی لصلاته“ یعنی اولین کے الفاظ یہ ہیں: جس نے کسی نیک بندے کے قرب میں مسجد

بنائی یا مقبرہ میں نماز پڑھی اور اس کی روح سے استمداد و استعانت کا قصد کیا یا یہ کہ اس کی عبادت کا کوئی اثر پہنچے، نہ اس لئے کہ نماز سے اس کی تعظیم کرے یا نماز میں اس کی طرف منہ ہونا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ سیدنا اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزار شریف خاص مسجد الحرام میں حطیم کے پاس ہے پھر یہ مسجد سب سے افضل ہے جس کی طرف ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔

اخیرین کے لفظ یہ ہیں ”خرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبی او صالح والصلوة عند قبره لالتعظیمه والتوجه نحوه بل لوصل مدد منه حتى تكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة فلا حرج في ذلك لما ورد ان قبر اسمعيل عليه الصلوة والسلام في الحجر تحت ميزاب وان في الحطيم وبين الحجر الاسود وزمزم قبر سبعين نبيا ولم ينه احد عن الصلاة فيه“ یعنی کسی نبی یا ولی کے قرب میں مسجد بنانا اور ان کی قبر کریم کے پاس نماز پڑھنا قبر کی تعظیم اور توجہ کے بغیر اس لئے پڑھنا کہ اُن کی مدد مجھے پہنچے اُن کے قرب کی برکت سے میری عبادت کامل ہو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ وارد ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزار پاک حطیم میں میزاب الرحمة کے نیچے ہے اور حطیم میں اور سنگ اسود وزمزم کے درمیان ستر پیغمبروں کی قبریں ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام، اور وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہ فرمایا۔

شیخ محقق فرماتے ہیں ”کلام الشارحین متطابق فی ذلك“ تمام اصحاب شرح اس بارے میں یک زبان ہیں۔

الحمد للہ ائمہ کرام کے اس اجماع و اتفاق نے جان و ہابیت پر کیسی قیامت توڑی کہ خاص نماز میں مزارات اولیائے کرام سے استمداد و استعانت کی ٹھہرا دی، اب تو عجب نہیں کہ حضرات و ہابیت تمام ائمہ دین کو گور پرست کا لقب بخشیں ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر روضہ مبارک کا دروازہ مبارک بند کرنے کی بھی ضرورت اس حالت میں ہے کہ قبر انور نمازی کے خاص سامنے ہو اور بیچ میں چھڑی وغیرہ کوئی سترہ نہ ہو اور قبر اتنی قریب ہو کہ جب یہ خاشعین کی سی نماز پڑھے تو حالت قیام میں قبر پر نظر پڑے، اور اگر مزار مبارک ایک کنارے کو ہے یا بیچ میں کوئی سترہ ہے، اگرچہ آدھ گز اونچی کوئی لکڑی ہی کھڑی کر لی ہو یا مزار مطہر نماز کی جگہ سے اتنی دور ہے کہ نمازی نیچی نظر کئے اپنے سجدہ کی جگہ نظر جمائے تو مزار شریف تک نگاہ نہ پہنچے، تو ان صورتوں میں دروازہ بند کرنے کی بھی حاجت نہیں یونہی نماز بلا کراہت جائز ہے۔

تاتارخانیہ پھر فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے ”ان كان بينه وبين القبر مقدار ما لو كان في الصلوة و يمر انسان لايكره فھنا ايضا لايكره“ اگر نمازی اور قبر کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ آدمی نماز میں ہو اور اس کے آگے سے کسی آدمی

کا گزرنا مکروہ نہ ہو تو یہاں بھی کراہت نہ ہوگی۔

جامع مضمرات شرح قدوری پھر جامع الرموز شرح نقایہ پھر طحاوی علی مراقی الفلاح ورد المحتار علامہ شامی میں ہے ”لا تکره الصلوة الى جهة القبر الا اذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه“، قبر کی طرف نماز پڑھنا مکروہ نہیں مگر اس صورت میں جبکہ نمازی خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو (جائے سجدہ پر نظر ہو) تو قبر پر نظر پڑے۔

یہ قلب و ہابیت پر کیسا شاق ہوگا کہ مزار مبارک بلا حائل بے پردہ صرف چار پانچ گز کے فاصلے سے عین نماز میں نمازی کے سامنے ہے اور نماز بلا کراہت جائز، کیا یہ فقہائے کرام کو قبر پرست نہ کہیں گے، والعیاذ باللہ رب العلمین۔ یہ سب اُس صورت میں ہے کہ وہ بہ نیت فاسدہ نہ ہوں یعنی نماز سے تعظیم قبر کا ارادہ یا بجائے کعبہ نماز میں استقبال قبر کا قصد۔ ایسا ہو تو آپ ہی حرام بلکہ معاذ اللہ نیت عبادت قبر ہو تو صریح شرک و کفر مگر اس میں مزار مقدس کی جانب سے حرج نہ آیا بلکہ اس شخص کا فاسد ارادہ یہ فساد لایا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ کوئی ناخدا ترس کعبہ معظمہ کے سامنے اس نیت سے نماز پڑھے کہ وہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ وہ خود کعبہ کو سجدہ کرتا ہے یا نماز تعظیم کعبہ کے لئے پڑھتا ہے ایسی نماز بیشک حرام اور نیت عبادت کعبہ ہو تو سلب اسلام، مگر اس میں کعبہ معظمہ کا کیا قصور ہے، یہ تو اس کی نیت کا فتور ہے، یونہی جو مزارات کے حضور ہے اور مزار کریم مستور ہے یا نظر خاشعین سے دور ہے تو فاسد نیت سے مازور ہے اور تبرک و استمداد کی نیت سے مازور ہے کہ نماز و نیاز کا اجتماع نور علی نور ہے۔ واللہ سبحنہ و تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 301۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

قبر کا نمازی کے سامنے ہونا ایک الگ مسئلہ ہے

وہابی ان دلائل کو یکسر نظر انداز کر کے وہ جزئیات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جس میں نمازی کے سامنے قبر ہونے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ نمازی کے بالکل سامنے اگر کوئی قبر ہو تو اس قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ سترہ نہ ہو اور صحرا یا مسجد کبیر میں قبر موضع سجود میں ہو یعنی اتنے فاصلے پر جبکہ یہ خاشعین کی سی نماز پڑھے اور اپنی نگاہ خاص موضع سجود پر جمی رکھے تو اس پر نظر پڑے کہ نگاہ کا قاعدہ ہے جس محل خاص پر اُسے جمایا جائے اُس سے کچھ دُور آگے بڑھتی ہے مذہب اُصح میں بحالت مذکورہ جہاں تک نگاہ پہنچے سب موضع سجود ہے۔ فتح اللہ المعین میں ہے ”یکره ان یطائر القبر او یجلس او ینام علیہ او یصلی علیہ او الیہ“ ترجمہ: مکروہ ہے کہ قبر پر پاؤں رکھے یا بیٹھے یا سوئے یا اس پر نماز پڑھے یا اس کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھے۔

(فتح المعین علی شرح الكنز، فصل فی الصلوٰۃ علی المیت، جلد 1، صفحہ 362، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْرِ مَقْدَارٌ مَا لَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَيَمُرُّ إِنْسَانٌ لَا يُكْرَهُ فَهَهُنَا أَيْضًا لَا يُكْرَهُ. كَذَا فِي التَّنَازُحَانِيَّةِ“ ترجمہ: اگر اس کے درمیان اور قبر کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ اگر یہ شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کا گزرنا مکروہ نہ ہو، تو یہاں بھی مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح تنارخانیہ میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الثانی فیما یکرہ فی الصلاۃ وما لا یکرہ، جلد 1، صفحہ 107، دار الفکر، بیروت)

اور اگر قبر دہنے بائیں یا پیچھے ہے تو اصلاً موجب کراہت نہیں۔ جامع المضممرات پھر جامع الرموز پھر طحاوی علی مراقی الفلاح و رد المحتار علی الدر المختار میں ہے ”لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي جِهَةِ قَبْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهِ“ ترجمہ: قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے ہاں اگر قبر بالکل اس کے سامنے ہو کہ اگر وہ خاشعین والی نماز پڑھے تو قبر پر اس کی نظر پڑے، اس صورت میں مکروہ ہے۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، ما یفسدہ الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا، جلد 1، صفحہ 654، دار الفکر، بیروت)

ان دلائل سے بھی ثابت ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے اس وقت نماز مکروہ ہے جب نمازی اور قبر کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو ورنہ اگر درمیان میں دیوار ہو (جیسا کہ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ارد گرد دیوار ہے اور نماز کے دوران وہابی بھی روضہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں) تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر قبر نمازی کے دائیں یا بائیں ہو پھر تو اصلاً کوئی حرج نہیں اگرچہ سترہ بھی نہ ہو۔

دعا میں انبیاء علیہم السلام و صالحین کا وسیلہ دینا

وہابیوں کے نزدیک جو نیک ہستی دنیا سے پردہ کر گئی اگرچہ وہ ہستی نبی یا ہوصحابی یا کوئی ولی ہو اس کا دعا میں وسیلہ دینا ناجائز و شرک ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صالحین کا وسیلہ بالکل جائز اور احادیث و مستند دلائل سے ثابت ہے۔ وسیلہ کے مسئلہ پر تفصیلی کلام پیش خدمت ہے:

وسیلہ کا مطلب

وسیلہ کا لغوی معنی قرب حاصل کرنا ہے۔ تاج العروس من جواہر القاموس میں ہے ”الْوَسِيلَةُ: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ“ یعنی جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وسیلہ ہے۔ (تاج العروس من جواہر القاموس، وس ل، جلد 31، صفحہ 75، دار المہادیۃ)

اللہ تعالیٰ کا تقرب اعمال صالحہ، صفات باری تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہم السلام و اولیائے کرام کو وسیلہ بنا کر حاصل کیا جاتا ہے جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اللہ عز و جل نے مومنین کو توسل کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اسکی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ (سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 35)

توسل کی صورتیں

توسل کی درج ذیل صورتیں ہیں:

توسل کی پہلی صورت: اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا: تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف اس کے ناموں اور صفات کا وسیلہ دینا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو۔ (سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 180)

کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے اسماء اور صفات کو وسیلہ بنایا ہے جیسے آپ نے فرمایا ”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ“ ترجمہ: اے زندہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے رب! میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ (سنن الترمذی، ابواب الدعوات عن رسول اللہ ﷺ، باب 92، جلد 5، صفحہ 425، حدیث 3524، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

ترغیب دی گئی ہے کہ جب اللہ عز و جل کے نام و صفات کا واسطہ دیا جائے تو کوئی بڑی چیز مانگی جائے جیسے مغفرت و جنت وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ“ ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے صرف

جنت مانگو۔

(سنن ابی داود، کتاب الزکوۃ، باب کراہیۃ المسأله بوجه اللہ تعالیٰ، جلد 2، صفحہ 127، حدیث 1671، المكتبة العصرية، بیروت)

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَنِّیْ اَشْهَدُ اَنْکَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَہُ کُفُوًا“ تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کو ایک ایسے نام سے پکارا ہے کہ جب کوئی اس نام سے اس سے مانگتا ہے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو قبول کی جاتی ہے۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلوٰۃ، باب الدعاء، جلد 2، صفحہ 79، حدیث 1493، المكتبة العصرية، بیروت)

توسل کی دوسری صورت: اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا۔ تمام فقہائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ اعمال صالحہ کو اللہ عز و جل کے حضور وسیلہ بنایا جاسکتا ہے جیسے بخاری شریف میں حدیث غار میں لوگوں نے اپنے اعمال کو وسیلہ بنایا اور غار پر سے پتھر پیچھے ہٹ گیا۔

توسل کی تیسری صورت: انبیاء علیہم السلام و صالحین کو وسیلہ بنانا۔ حضور علیہ السلام و صالحین کو وسیلہ بنانے کی درج ذیل صورتیں ہیں:

(۱) دنیا و آخرت کے لئے زندہ ہستی کو وسیلہ بنانا: حضور علیہ السلام اور صالحین کو ان کی حیات ظاہری میں یوں وسیلہ بنانا کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لئے دعا کریں۔ وسیلہ کی اس صورت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس صورت پر کثیر احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ السلام سے اپنی دنیا اور آخرت کے لئے دعائے کرواتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَوْ اَنَّہُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَہُمْ جَآءَ وَکَ فَاَسْتَغْفَرُوا اللّٰہَ وَاسْتَغْفَرَ لَہُمْ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰہَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 64)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہوئے ان سے بارش کی دعا کروائی۔

(۲) قیامت والے دن مخلوق کا حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانا: حضور علیہ السلام سے توسل کی دوسری صورت کے متعلق

علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ قیامت والے دن مخلوق حضور علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کریں گے۔

(۳) حضور علیہ السلام پر ایمان اور ان سے محبت کو وسیلہ بنانا: یعنی رب تعالیٰ کے حضور یوں کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس پر لائے ہوئے ایمان کو وسیلہ بنانا ہوں۔ وسیلہ کی اس صورت کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(۴) کسی نیک ہستی کو وسیلہ بنانا جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی: جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کو وسیلہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے قبول ہوئی تھی۔ اس پر کئی احادیث ہیں چنانچہ حاکم، بیہقی، طبرانی، آجری، ابونعیم، ابن عساکریوں روایت کرتے ہیں ہیں ”حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مَنْصُورٍ الْعَدْلِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ثنا أَبُو الْحَارِثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَهْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلَمَةَ، أَنبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَيَّ اسْمَكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لِأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ“ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خطا ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میری مغفرت فرما۔ رب العلمین نے فرمایا: تو نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو کیونکر پہچانا؟ عرض کی: جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں روح ڈالی میں نے سراٹھایا تو عرش کے پایوں پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھا پایا، میں نے جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کے حق کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کرو، پس تحقیق میں نے تیری مغفرت کردی۔ اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس سے بھی وسیلہ کے سبب توبہ قبول ہونے کی روایات مروی ہیں۔

یہودی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کے توسل سے دعائیں مانگتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ درمنثور میں لکھتے ہیں ”وَأَخْرَجَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُونَ اللَّهَ يَدْعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَنْصِرُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَّا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ فَيَنْصُرُونَ“ ترجمہ: علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں حضرت عطاء و ضحاک رحمہما اللہ کے طریق سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بنی قریظہ و نصیر کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ان کے توسل سے کافروں پر فتح مانگتے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کہتے اے ہمارے رب عز و جل! ہم تجھ سے نبی امی کے توسل سے مدد مانگتے ہیں ہماری مدد فرما۔ تو ان کی مدد کی جاتی۔

(الدر المنثور، فی التفسیر، سورة البقرة، سورۃ 2، آیت 89، جلد 1، صفحہ 216، دار الفکر، بیروت)

وسیلے کی اس صورت کے متعلق وہابیوں کا نظریہ کیا ہے وہ نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ ثابت ہے کہ جب ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور علیہ السلام کے توسل سے قبول ہونے کا کہا جائے تو فوراً اس کا انکار دیتے ہیں۔

(۵) دعا کے علاوہ بات چیت میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ دینا: یعنی یوں کہنا تجھے نبی کا واسطہ، فلاں بزرگ کا واسطہ، یہ شرعاً جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ایک مرتبہ حضرت مسروق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خارجیوں کے متعلق بات کر رہے تھے تو ان خارجیوں کے متعلق معلومات چاہتے وقت حضرت مسروق نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ السلام کا واسطہ دیا چنانچہ مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں علی بن محمد بن محمد بن الطیب ابن المغازلی (المتوفی 483ھ) روایت کرتے ہیں حضرت مسروق نے عرض کیا ”یَا أُمِّهِ! أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَبِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَقِّي فَإِنِّي مِنْ وَلَدِكَ أَيْ شَيْءٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ؟“ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، يَقْتُلُهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، وَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَسِيلَةً“ ترجمہ: اے ماں! میں آپ کو اللہ عز و جل کا واسطہ دیکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے حق کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں، بے شک میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں۔ آپ نے ان خارجیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا: خوارج تمام مخلوقات میں بدترین ہیں اور جو خلقِ خدا میں ان (خوارج) کو قتل کریں گے، وہ تمام مخلوقات میں بہترین ہوں گے اور ان خارجیوں کے قتل سے رب کا قرب پائیں گے۔

(مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ما روی فی امر الخوارج من قول النبی ﷺ، صفحہ 104، حدیث 79، دار الآثار صنعاء)

وسیلہ کی اس صورت میں بھی وہابیوں کا کوئی موقف نظر سے نہیں گزرا۔

(۶) حضور علیہ السلام اور صالحین کو ان کے وصال کے بعد وسیلہ بنانا: جیسے یوں کہنا ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ نَبِیِّکَ اَوْ بِحَاہِ نَبِیِّکَ اَوْ بِحَقِّ نَبِیِّکَ اَوْ بِحَقِّ فَاطِمَۃ“ اس قسم کے وسیلہ میں اہل سنت اور وہابیوں کا اختلاف ہے اور یہی مسئلہ زیر بحث ہے۔ وہابیوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے اور بعض وہابیوں کے نزدیک یہ شرک ہے۔ چاروں مسالک کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ الموسوعة الفقهية میں ہے ”ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَاَخِرُو الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) اِلَى جَوَازِ هَذَا النُّوعِ مِنَ التَّوَسُّلِ سِوَاءٍ فِی حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ“ ترجمہ: جمہور فقہاء (مالکیہ، شافعیہ، متاخرین حنفیہ، حنابلہ) اس طرف گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا ان کی حیات اور بعد از وصال دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 156، دار السلاسل، الكويت)

بعد از وصال حضور علیہ السلام اور صالحین کے وسیلہ کو ناجائز کہنے والا (ایک قول کے مطابق) پہلا شخص ابن تیمیہ تھا اور اسی کی تقلید میں موجودہ وہابی وسیلہ کی اس قسم کو ناجائز و بدعت بلکہ بعض تو شرک تک کہتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَحْسُنُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ اِلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ اِلَّا ابْنَ تَيْمِيَّةَ فَابْتَدَعَ مَا لَمْ يَقُلْهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ اھ“ ترجمہ: امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا اچھا ہے اور اس کا سلف و خلف میں سے سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس وسیلہ کو ناجائز کہا، اس سے پہلے کسی عالم نے اس وسیلہ کو ناجائز نہ کہا۔

(رد المحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دار الفکر، بیروت)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”ذَهَبَ تَقِيُّ الدِّينِ بُنْ تَيْمِيَّةَ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنَ الْمُتَاَخِرِينَ اِلَى اَنَّ التَّوَسُّلَ بِذَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ“ ترجمہ: ابن تیمیہ اور بعض متاخرین حنابلہ اس طرف گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو وسیلہ بنانا ناجائز نہیں ہے۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 160، دار السلاسل، الكويت)

صالحین کے وسیلہ سے دعا مانگنے کو وہابیوں کا بغیر دلیل کے ناجائز کہنا

وہابیوں کے پاس وسیلہ کی اس قسم کو ناجائز و شرک کہنے پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے حیلے بہانوں اور ہٹ دھرمی کے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے وسیلے پر موجود تمام روایات جھوٹی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آگے اس پر مستند دلائل پیش کئے جائیں گے۔ کبھی وہابی اپنے نظریہ پر بخاری شریف کی وہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا تھا۔ وہابی کہتے ہیں کہ اگر وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ نہ بناتے۔ وہابیوں کی یہ دلیل عجیب و غریب ہے۔ حضرت عمر فاروق کا حضرت عباس کو وسیلہ بنانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانا ناجائز ہے بلکہ یہ وسیلہ کی ایک قسم ہے جس کا اوپر بیان ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور مبارک میں ایک شخص نے حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنایا تھا اور حضرت عمر فاروق نے اس کا انکار نہ کیا جیسا کہ آگے روایت آئے گی۔

وہابیوں کا امام ابوحنیفہ کے قول کو وسیلہ کے ناجائز ہونے پر پیش کرنا

کبھی یہ اپنے موقف کے ثبوت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لائیں گے کہ انہوں نے بحق نبی کہنے کو مکروہ فرمایا ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وصال شدہ ہستیوں کو وسیلہ بنانا ناجائز ہے بلکہ آپ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ وغیرہ اللہ عزوجل پر وجوب کے قائل ہیں جبکہ اہلسنت کے نزدیک اللہ عزوجل پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اگر کوئی بحق فلاں سے اللہ عزوجل پر وجوب ثابت کرے تو یہ ناجائز ہے۔ اگر وسیلہ سے رب تعالیٰ کا فضل مانگا جائے وجوب کا نظریہ نہ ہو تو توصل سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں اسی قول پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ”قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ) قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ وَجُوبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ لَهُمْ حَقًّا مِنْ فَضْلِهِ أَوْ يُرَادُ بِالْحَقِّ الْحُرْمَةُ وَالْعِظْمَةُ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْوَسِيلَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وَقَدْ عَدَّ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ التَّوَسُّلَ عَلَى مَا فِي الْحِصْنِ، وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ، وَبِحَقِّ مُمْشَاى اِلَیْكَ“ ترجمہ: ان کا قول کہ خلق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مخلوق کا وجوب اللہ عزوجل پر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ عزوجل نے اپنے فضل سے مخلوق کے لئے حق رکھا ہے یا حق سے حرمت و عظمت کا ارادہ کیا جائے تو یہ وسیلہ کے باب میں سے ہو جائے گا۔ اور تحقیق اللہ عزوجل نے فرمایا: اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کو

آداب دعا میں شمار کیا اس کے مطابق جو حصن میں ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ پر سوال کرنے والوں کے وسیلے سے اور تیری طرف اپنے چلنے کے وسیلے سے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دارالفکر، بیروت)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے وصال پر حضور کا وسیلہ پیش کرنا

وصال شدہ ہستیوں کے وسیلہ پر جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے وصال پر انبیاء کے وسیلے سے مغفرت کا سوال کیا تھا چنانچہ الامام الکبیر میں سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی ابوالقاسم الطبرانی (المتوفی 360ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ غسل میں ان پر تین مرتبہ پانی بہایا جائے، جب آخر میں کافور ملا پانی ڈال دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اتار کر انہیں عطا فرمائی اور اس پر کفن پہنانے کا کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید، ابویوب انصاری، عمر بن خطاب اور اسود غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا۔ ان کے لئے قبر کھودی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، پھر ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ پھر جب دفنانے سے فارغ ہوئے تو یوں دعا کی ”اَللّٰهُ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ، اَغْفِرْ لِأُمِّیْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَیْهَا مَدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِیِّکَ وَالْاَنْبِیَاءِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِیْ فَاِنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ“ ترجمہ: اللہ عزوجل جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں، اے اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اسکی حجت اسے سکھا دے، اس کی قبر وسیع فرما اپنے نبی کے توسل سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے ہیں انکے توسل سے۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، جلد 24، صفحہ 351، مکتبة العلوم والحکم، الموصل)

حصولِ علم کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے وسیلہ سے دعا

ایک دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے جس میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کو وسیلہ بنانا ثابت ہے چنانچہ الدعاء للطبرانی میں سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی ابوالقاسم الطبرانی (المتوفی 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں ”حَدَّثَنَا یَحْیٰی بْنُ اَیُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ السَّرْحِ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّعْنَانِيُّ

الْمُفَسِّرُ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُوعِيَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ وَحِفْظَ أَصْنَافِ الْعِلْمِ فَلْيَكْتُبْ هَذَا الدُّعَاءَ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ أَوْ فِي صَحْفَةٍ قَوَارِيرَ بَعْسِلٍ وَزَعْفَرَانٍ وَمَاءٍ مَطَرٍ وَيَشْرَبْهُ عَلَى الرَّيِّقِ وَلْيُصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلْيَكُنْ إِفْطَارُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْفَظُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو بِهِ فِي أَذْيَارِ صَلَوَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَسْئُولٌ لَمْ يُسْأَلْ مِثْلُكَ وَلَا يُسْأَلُ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ، وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيِّكَ، وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيِّكَ، وَعِيسَى كَلِمَتِكَ وَرُوحِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَوْرَةِ مُوسَى، وَزَبُورِ دَاوُدَ، وَإِنْجِيلِ عِيسَى، وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ، وَبِكُلِّ حَقٍّ قَضَيْتَهُ، وَبِكُلِّ سَائِلٍ أُعْطِيْتَهُ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَنْبِيَائُكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُمْ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُبَارَكِ الْمُقَدَّسِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْفَرْدِ الْوَحْدِ الَّذِي مَلَأَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَالَّذِي مِنْ أَرْكَانِكَ كُلَّهَا، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ فَقَامَتْ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِينَ فَاسْتَقَرَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَاطْلَمَ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي يَحْيِي بِهِ الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ، وَأَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ بِالْحَقِّ، وَنُورِكَ النَّامِ أَنْ تَرْزُقَنِي حِفْظَ الْقُرْآنِ، وَحِفْظَ أَصْنَافِ الْعِلْمِ، وَتُبَيِّتَهَا فِي قَلْبِي، وَأَنْ تَسْتَعْمَلَ بِهَا بَدَنِي فِي لَيْلِي وَنَهَارِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جو یہ خوشی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے قرآن اور دیگر علم یاد کروادے تو وہ اس دعا کو (جو اوپر بولڈ الفاظ میں لکھی ہوئی ہے) اللہمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَسْئُولٌ ... صاف ستھرے برتن میں لکھے یا شیشے پر شہد اور زعفران اور بارش کے پانی سے لکھے اور خالی پیٹ اسے پئے اور تین دن روزہ رکھے اور افطاری اسے سے کرے تو ان شاء اللہ عزوجل اسے یاد ہو جائے گا اور ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے (دعا کا ترجمہ یہ ہے) اے میرے رب میں تم سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تجھ سے سوال کیا جاتا

ہے، تیری مثل کسی سے نہ سوال کیا گیا اور نہ کیا جائے گا۔ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تیرے نبی و رسول ہیں، ابراہیم جو تیرے خلیل و صفی ہیں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، موسیٰ جو تیرے کلیم و نچی ہیں، عیسیٰ جو تیری روح و کلمہ ہیں ان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ کے واسطے سے، حضرت موسیٰ کی توریت، حضرت داؤد کی زبور اور حضرت عیسیٰ کی انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کے واسطے سے۔ تجھ سے ہر اس وحی کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جو تو نے کی ہے اور ہر اس حق سے جو تو نے ادا کیا ہے، ہر اس سائل کے وسیلہ سے جسے تو نے عطا کیا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جن کے وسیلہ سے تیرے نبیوں نے دعا کی ہے اور تو نے قبول کیا ہے۔ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں تیرے نام مخزون، مکنون، طہر، طاہر، مطہر، مبارک، مقدس، جی، قیوم، ذوالجلال والا کرام کے وسیلہ سے۔ تجھ سے سوال کرتا ہے تیرے نام واحد، احد، صمد، فرد، وتر کے وسیلہ سے جنہوں نے تمام ارکان کو بھر دیا اور وہ جو تیرے تمام ارکان سے تھے۔ تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے رات میں رکھا تو وہ کالی ہو گئی، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جسے تم نے دن میں رکھا تو وہ روشن ہو گیا، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، تیری ہر اس حق کتاب کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے نازل کی۔ تیرے نورِ تام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قرآن حفظ کروادے اور دیگر علم حفظ کروادے اور انہیں میرے دل میں ثابت کر دے اور ان علوم کو صبح و شام ہمیشہ جب تک میں زندہ رہوں مجھ سے استعمال کروادے۔ اے ارحم الراحمین۔ (الدعاء للطبرانی، صفحہ 397، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے توسل سے امت کو دعا سیکھائی۔ اس کے باوجود وہابیوں کا وصال شدہ کا وسیلہ پیش کرنے کو ناجائز و شرک کہنا صریح بے دینی ہے۔

جہاں تک اس حدیث کی صحت کا تعلق ہے تو یہ بسند صحیح حدیث پاک ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث کی سند پر تفصیلی کلام فقیر نے اپنی کتاب ”دلائل احناف“ میں کیا ہے۔ الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع میں ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) نے اسی متن کی حدیث دوسری سند سے روایت کی ہے۔

صحابہ کرام کا قحط کے دور میں روضہ رسول کو وسیلہ بنانا

سنن الدارمی میں ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندی (المتوفی 255ھ) روایت کرتے ہیں ”عن ابی الجوزاء أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكُّوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْحِ“ ترجمہ: حضرت ابوالجوز اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی قبر کی طرف توجہ کرو، اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنادو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ تو لوگوں نے ایسا کیا تو خوب برسائے گئے حتیٰ کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا کہ پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام پھٹن کا سال رکھا گیا۔

(سنن الدارمی، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، جلد 1، صفحہ 227، حدیث 93، دار المغنی، السعودیہ)

اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبر انور کو وسیلہ بنانے کا ارشاد فرمایا چنانچہ اس حدیث شریف کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرآۃ المناجیح میں تحریر فرماتے ہیں: ”معلوم ہوا کہ آسمانی آفات کی شکایت اللہ کے مقبول بندوں سے کر سکتے ہیں یعنی میرے حجرے کی چھت پھاڑ دو تا کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی آڑ نہ رہے۔ یہ طریقہ تھا قبر انور کے وسیلہ سے بارش مانگنے کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اجتہاد سے کیا اختیار فرمایا۔ مرقات شریف اور اشعۃ اللمعات میں فرمایا کہ حضور انور کی حیات شریف میں تو سل سے دعائیں مانگتے تھے بعد وفات جناب عائشہ صدیقہ نے حضور کی قبر بلکہ اس کی خاک کی برکت سے دعا کرائی یہ بھی درحقیقت حضور ہی کے وسیلہ سے دعائیں کرنا جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ انکے تبرکات کے وسیلہ سے دعائیں کرنا جائز بلکہ سنت صحابہ ہے۔ تیسرے یہ کہ بزرگوں کی قبریں باذن الہی دافع البلاء اور مشکل کشا ہیں (قرآن مجید میں ہے) یوسف علیہ السلام کی قمیص دافع البلاء تھی کہ اس کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔“

(مرآۃ المناجیح، جلد 8، صفحہ 276، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

حضور علیہ السلام کا ایک نابینا کو وسیلہ کی دعا سکھانا

ایک اور صحیح حدیث پاک جسے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، السنن الکبریٰ للنسائی، عمل الیوم واللیلۃ للنسائی، ابن خزیمہ، طبرانی و حاکم و بیہقی نے سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور امام ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بشرط بخاری و مسلم صحیح کہا اور امام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم منذری وغیرہ نے روایت کیا جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز رب تعالیٰ کے حضور وسیلہ بنائے۔ پوری حدیث پاک

یوں ہے ”حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ الْبَصَرَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ، وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (حكم الألبانی) صحیح“ ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ عزوجل سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے (یعنی آنکھیں دیدے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے یہ موخر کر دوں (یعنی آخرت میں تجھے اس کا صلہ ملے) اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے تو ابھی دعا کروں۔ اس نے عرض کی: دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت پڑھو پھر یہ دعا پڑھو: الہی! میں تجھ سے مدد مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت کے نبی ہیں، یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو، الہی! انہیں میرا شفیع کر ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ البانی نے بھی اسے صحیح کہا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ والسنة فیہا، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، جلد 1، صفحہ 441، حدیث 1385، دار احیاء الکتب العربیۃ، الحلبي)

امام بیہقی، امام ابن اسنی اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں ”قَالَ عُثْمَانُ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا، وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَانَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْقٌ“ ترجمہ: حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے اور نہ ہی میری گفتگو طویل ہوئی تھی کہ وہ نابینا ہمارے پاس آیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ گویا اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب الدعاء، والتکبیر والتہلیل والتسبیح والذکر، جلد 1، صفحہ 707، حدیث 1930، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

یہ دعا فقط آپ علیہ السلام کی حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی اس دعا کا پڑھنا ثابت ہے چنانچہ عمل الیوم واللیلۃ میں احمد بن محمد الدیوری المعروف ابن اسنی نے باب باندھا ”بَابُ مَا يَقُولُ لِمَنْ

ذَهَبَ بَصْرُهُ، یعنی جس کی نظر ختم ہوگئی ہو اس کے لئے پڑھنے والی دعا۔ گویا نابینے شخص کے لئے آج بھی یہ دعا پڑھنا مفید ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا ایک صاحبِ حاجت مند کو تعلیم فرمائی چنانچہ الدعاء للطبرانی میں سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی الطبرانی (المتوفی 360ھ) نے باب باندھا ”بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ“ سلطان کے پاس داخل ہونے کی دعا۔ اس میں یہ روایت نقل کی ”حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَيْسَى الْمُفْرِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ شَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَتِهِ وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حَنِيفٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: إِيَّاكَ الْمِضَاءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ الرَّحْمَةِ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، وَتَذَكَّرُ حَاجَتَكَ. حَتَّى أَرْوَحَ مَعَكَ، فَاذْهَبْ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَهُ الْبُوابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِيسَةِ فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا فَهِمْتَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ لَهُ: مَا كَانَ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَسَلْ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ عُثْمَانَ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ إِلَيَّ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلِمَتُهُ فِي، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: مَا كَلِمَتُهُ فِيكَ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ تَصْبِرُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: إِيَّاكَ الْمِضَاءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادَّعَى بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ حَنِيفٍ: وَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ“ ترجمہ: ایک حاجت مند اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المومنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ ”الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل

سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔“ اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے (کہ وہ بھی صحابی یا لائق کبار تابعین میں سے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین کے حضور لے گیا، امیر المؤمنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا پھر ارشاد کیا: اتنے دنوں میں تم نے اس وقت اپنی حاجت کہی۔ پھر فرمایا: جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المؤمنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملے میں امیر المؤمنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ خدا کی قسم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی وہ اندھانہ تھا۔

(الدعاء للطبرانی، باب القول عند الدخول علی السلطان، صفحہ 320، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

امام طبرانی پھر امام منذری فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

وصال شدہ انبیاء و صالحین کو وسیلہ بنانے پر علمائے اسلاف کے اقوال

ائمہ دین اور مستند علمائے کرام سے ثابت ہے کہ وصال شدہ ہستیوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں:

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ”رَوَى أَنَّ مَالِكًا لَمَّا سَأَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ الْعَبَّاسِيُّ ثَانِي خُلَفَاءَ بَنِي الْعَبَّاسِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْعُو أُمَّ أَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ وَأَدْعُو؟ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: وَلَمْ تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلْ أَسْتَقْبِلُهُ وَأَسْتَشْفِعُ بِهِ فَيَشْفَعَهُ اللَّهُ. وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فَهْرٍ فِي كِتَابِهِ ”فَضَائِلُ مَالِكٍ“ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَخْرَجَهَا الْقَاضِي عِيَّاضٌ فِي الشِّفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ شَيْوْخٍ عِدَّةٍ مِنْ ثِقَاتٍ مَشَايِخِهِ“ ترجمہ: جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جعفر منصور عباسی جو ثانی خلیفہ بنو عباس کے تھے انہوں نے

سوال کیا کہ اے عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کرو یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہ پھیر! وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ بلکہ ان کی طرف منہ کر کے شفاعت طلب کر اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں ثقہ شیوخ سے نقل کیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دار السلاسل، الكويت)

الصواعق المحرقة علی اہل الرض والصلال والزندقۃ میں احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی (المتوفی 974ھ) لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”النبی ذریعتی وہم الیہ وسلیتی * ارجو بہم اعطیٰ غدا بیدا الیمین صحیفتی“ یعنی آل نبی میرے لیے ذریعہ نجات ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلہ ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے طفیل کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے واسطے ہاتھ میں دے گا۔

(الصواعق المحرقة، المقصد الخامس مما أشارت إلیہ الآیۃ من توقیرہم وتعظیمہم والثناء علیہم، جلد 2، صفحہ 524، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”توسل الامام احمد بن حنبل بالامام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی تعجب ابنہ عبد اللہ بن الامام احمد بن حنبل من ذالک فقال الامام احمد ان الشافعی كالشمس للناس و كالعافیۃ للبدن“ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے توسل کیا تو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ نے تعجب کیا۔ اس پر امام احمد نے فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایسے ہیں جیسے لوگوں کے لیے سورج اور بدن کے لیے تندرستی۔

(شواہد الحق، صفحہ 166)

خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں ”أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَامِينَ الْإِسْتَرَابَاضِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْقَطِيعِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَبَا عَلِيٍّ الْخَلَّالَ، يَقُولُ: مَا هَمْنِي أَمْرٌ فَقَصِدْتُ قَبْرَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، فَتَوَسَّلْتُ بِهِ إِلَّا سَهَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِي مَا أَحَبُّ“ ترجمہ: ابو علی خلیل فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر توسل کرتا، اللہ عز و جل میری مشکل کو آسان فرما دیتا۔ (تاریخ بغداد، باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصۃ بالعلماء والزہاد، جلد 1، صفحہ 442، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر میں محمد بن کرم بن علی (المتوفی 711ھ) ابوالفرج کا قول مسجد کھف کے متعلق نقل کرتے

ہیں کہ ”فمن كانت له حاجة فليغسل جسده بالماء، ويلبس ثوباً طاهراً ثم يقصد إلى الكهف فيصلی فيه ركعتين، يقرأ في كل ركعة بالحمد وسبع مرات قل هو الله أحد. فإذا فرغ من صلاته يقول: اللهم صل على جبريل الروح الأمين وعلى محمد خاتم النبيين سبع مرات، ويسجد فيقول: اللهم إني أتوسل إليك بجبريل الروح الأمين ومحمد خاتم النبيين إلا قضيت حاجتي ويذكرها، فإن الله سبحانه يقضيها له إن شاء الله“ ترجمہ: جس کو کوئی حاجت ہو تو وہ پانی سے غسل کرے اور پاک کپڑے پہنے، پھر مسجد کھف کا قصد کرے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو یوں کہے: اے اللہ درود بھیج جبرائیل امین پر اور محمد خاتم النبیین پر۔ یہ سات مرتبہ کہے اور سجدہ میں جا کر یوں دعا مانگے: اے اللہ عزوجل میں تیرے حضور جبرائیل امین کو وسیلہ بناتا ہوں اور محمد خاتم النبیین کو وسیلہ بناتا ہے میری حاجت پوری فرما اور پھر اپنی حاجت ذکر کرے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔

(مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، ذکر فضل المساجد المقصودة بالزيارة، جلد 1، صفحہ 282، دار الفکر، بیروت)

الموسوعة الفقهية میں ہے ”وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَيَانِ آدَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ يَرْجِعُ الزَّائِرُ إِلَى مَوْقِفِ قُبَالَةِ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّلُ بِهِ وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ (الزَّائِرُ) مَا حَكَاهُ الْمَاوَرِدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاضَهُ أَعرَابِي فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَيَّ رَبِّي“ ترجمہ: امام نووی نے آداب زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں فرمایا: پھر زائر روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے اور آپ سے رب تعالیٰ کے حضور شفاعت مانگے۔ زائر کے لئے بہتر قول وہ ہے جو ماوردی اور قاضی ابوطیب اور ہمارے تمام علماء نے غشی سے حکایت کیا اسے اچھا جانتے ہوئے: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: اے اللہ عزوجل کے رسول آپ پر سلام ہو۔ میں نے سنا اللہ عزوجل فرماتا ہے: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا

مہربان پائیں۔ میں آپ اپنے گناہ کی بخشش کے لئے حاضر ہوا آپ کو رب تعالیٰ کے حضور اپنے شفیع بناتے ہوئے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دارالاسلام، الكويت)

فتح القدیر میں ہے ”وَيَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَاجَتَهُ مُتَوَسِّلًا إِلَى اللَّهِ بِحَضْرَةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَعْظَمُ الْمَسَائِلِ وَأَهْمُهَا سُؤَالُ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَالرُّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ، ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ“ ترجمہ: اللہ عزوجل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ زیادہ اہم دعا حسن خاتمہ، راضی ہونا اور مغفرت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے۔ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور آپ کے دین اور سنت پر مروتوں۔

(فتح القدیر، کتاب الحج، فی زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 3، صفحہ 181، دارالفکر، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل کرتے ہیں: ”جو شخص دو رکعات نماز پڑھے ہر رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (یعنی سورت اخلاص پوری) پڑھے اور سلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔“ ایک روایت میں آتا ہے کہ گیارہ قدم عراق کی طرف چلے اور میرا نام لے کر دعا مانگے۔“

(اخبار الاخیار، صفحہ 50، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

عظیم فقیہ و محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد پاک نقل کرتے ہیں ”من استغاث بی فی کربة کشفته عنه و من نادانی باسمی فی شدة خرجت عنه و من توسل بی الی اللہ فی حاجة قضیت“ ترجمہ: جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔

(نزہۃ الخاطر الفاتر، صفحہ 61)

ابن جوزی مناقب احمد میں لکھتے ہیں ”أَبْنَا يُحْيَى بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،

قال: حدثنا العباس، قال: وحدثني اللّكاف، قال: حدثني عبد الله بن موسى وكان من أهل السنة قال: خرجتُ أنا وأبى فى ليلة مُظلمة نزور أحمد، فاشتدّت الظلمة، فقال أبى يا بُنى، تعال حتى نتوسّل إلى الله تعالى بهذا العبد الصالح حتى يُضء لنا الطريق، فإنى مُنذ ثلاثين سنة ما توسّلتُ به إلّا قُضيت حاجتى، فدعا أبى وأمّنتُ أنا على دُعائه، فأضاءت السماء“ ترجمہ: عبداللہ بن موسیٰ کہتے ہیں: ایک دن میں اپنے والد کے ہمراہ امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کے لیے باہر نکلا تو آسمان پر سخت تاریکی چھا گئی۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا: آئیں ابن حنبل کے وسیلے سے خدا سے متوسّل ہوں تاکہ وہ ہم پر راستے کو روشن کر دے۔ اس لئے کہ اسی سال سے جب بھی میں نے ان سے توسّل کیا ہے تو میری حاجت پوری ہوتی رہی ہے۔ پھر میرے والد نے دعا کی اور میں نے آمین کہا تو آسمان روشن ہو گیا۔

(مناقب الإمام أحمد، الباب الحادى والستون، فى ذكر كراماته وإجابة سؤاله، صفحہ 400، دار بیجر)

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان میں ابو محمد عفيف الدين عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان الياضي (المتوفى 768ھ) شیخ احمد بن علوان (۷۵۰ھ) کی قبر کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”ومن كراماته أن ذرية الفقهاء الذين كانوا ينكرون عليه صاروا يلوذون عند النوائب بقبره، ويستجيرون من خوف السلطان به“ ترجمہ: شیخ احمد بن علوان کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جو فقہاء ان کے نظریے کے مخالف تھے وہ بھی مشکلات میں ان سے توسّل کرتے اور بادشاہ کے خوف سے ان کے ہاں پناہ لیتے۔

(مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ذكر جماعة من مشاهير اليمن، جلد 4، صفحہ 265، دار الكتب العلمية، بيروت)

شیخ محقق جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں ”قیل لموسى الرضا رضى الله تعالى عنه علمنى كلاما اذا زرت واحدا منكم فقال ادن من القبر وكبر الله اربعين مرة ثم قل السلام عليكم يا اهل بيت الرسالة انى مستشفع بكم ومقدمكم امام طلبى وارادتى ومسأتى وحاجتى واشهد الله انى مومن بسرکم وعلا نیتکم وانى ابرأ الى الله من عدم محمد وال محمد من الجن ولانس (ملخصاً)“ یعنی امام ابن الامام الی ستہ آباء کرام علی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم جمیعاً سے عرض کی گئی مجھے ایک کلام تعلیم فرمائے کہ اہل بیت کرام کی زیارت میں عرض کروں؟ فرمایا: قبر سے نزدیک ہو کر چالیس بار تکبیر کہہ پھر عرض کر سلام آپ پر اے اہلیت رسالت! میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی طلب و خواہش و سوال و حاجت کے آگے کرتا ہوں، خدا گواہ ہے مجھے آپ کے باطن کریم و ظاہر طاہر پر سچے دل سے اعتقاد ہے اور میں اللہ کی

طرف بری ہوتا ہوں ان سب جن و انس سے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و آل محمد و بارک وسلم آمین۔

(جذب القلوب، باب دوازدهم در ذکر مقبرہ شریفہ بقیع، صفحہ 138، مکتبہ نعمیہ چوک دالگراں، لاہور)

فقہ محدث علامہ محقق عارف باللہ امام ابن حجر مکی قدس سرہ الملکی کتاب افادت نصاب جو ہر منظم میں حدیثوں سے استغانت کا ثبوت دے کر استغانت اور وسیلہ کے متعلق فرماتے ہیں ”فالتوجه والاستغاثة به صلى الله تعالى عليه وسلم بغیره ليس لهما معنى فى قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما احد منهم سواء فمن لم يشرح صدره لذلك فليبك على نفسه نسأل الله العافية والمستغاث به فى الحقيقة هو الله و النبى صلى الله تعالى عليه واسطة بينه وبين المستغيث“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حضور اقدس کے سوا اور انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والثناء کی طرف توجہ اور ان سے فریاد کے یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں اس کے سوا کوئی مسلمان اور معنی نہیں سمجھتا ہے نہ قصد کرتا ہے۔ توجس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ حقیقتاً فریاد اللہ عز و جل کے حضور ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اور اس فریادی کے بیچ میں وسیلہ و واسطہ ہیں۔

(الجوہر المنظم، الفصل السابع، فيما ينبغي للزائر الخ، صفحہ 62، المطبعة الخيرية، مصر)

علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی میں امام حجۃ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی و امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں ”ولذا قيل اذا تحيرتم فى الامور فاستعينوا من اصحاب القبور الا انه ليس بحديث كما توهم ولذا اتفق الناس على زيارة مشاهد السلف والتوسل بهم الى الله وان انكره بعض الملاحدة فى عصرنا والمشتكى اليه هو الله“ ترجمہ: اس لئے کہا گیا کہ جب تم کاموں میں متحیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو۔ مگر یہ حدیث نہیں ہے جیسا کہ بعض کو وہم ہوا۔ اور اسی لئے مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔

(عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی (حاشیۃ الشہاب علی البیضاوی) تحت الآیۃ، جلد 9، صفحہ 399، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

اشعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ کے جواز اور منکرین کا رد کرتے ہوئے فرماتے

ہیں ”لیت شعری چه می خواهند ایشان باستمداد و امداد کہ این فرقہ منکرند آن را آنچه مامی فهمیم ازان این ست کہ داعی دعا کنند خدا و توسل کند بروحانیت این بندہ مقرب را کہ اے بندہ خدا و ولی وے شفاعت

کن مراد بخواہ از خدا کہ بدهد مسئول و مطلوب مرا اگر این معنی موجب شرک باشد چنانکہ منکر زعم کند باید کہ منع کردہ شود توسل و طلب دعا از دوستانِ خدا در حالت حیات نیز و این مستحب است باتفاق و شائع است در دین و آنچه مروی و محکی است از مشائخ اہل کشف در استمداد از ارواح کمل و استفادہ از ان، خارج از حصر است و مذکور ست در کتب و رسائل ایشاں و مشہور ست میاں ایشاں حاجت نیست کہ آنرا ذکر کنیم و شاید کہ منکر متعصب سود نہ کند اورا کلماتِ ایشاں عافانا اللہ من ذلک کلام دریس مقام بحد اطناب کشید بر غم منکراں کہ در قرب این زماں فرقہ پیدا شدہ اند کہ منکر استمداد و استعانت را از اولیائے خدا و متوجہاں بجناب ایشاں را مشرک بخدا عبدة اصنام می دانند و می گویند آنچه می گویند فہ ملتقطاً ترجمہ: نہ معلوم وہ استمداد و امداد سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ اس کا منکر ہے۔ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا خدا سے دعا کرتا ہے اور اس بندہ مقرب کی روحانیت کو وسیلہ بناتا ہے یا اس بندہ مقرب سے عرض کرتا ہے کہ اے خدا کے بندے اور اس کے دوست! میری شفاعت کیجئے اور خدا سے دعا کیجئے کہ میرا مطلوب مجھے عطا فرمادے اگر یہ معنی شرک کا باعث ہو جیسا کہ منکر کا خیال باطل ہے تو چاہئے کہ اولیاء اللہ کو ان کی حیات دنیا میں بھی وسیلہ بنانا اور ان سے دعا کرنا ممنوع ہو حالانکہ یہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین معروف و مشہور ہے۔ ارواح کالین سے استمداد اور استغفار کے بارے میں مشائخ اہل کشف سے جو روایات و واقعات وارد ہیں وہ حصر و شمار سے باہر ہیں اور ان حضرات کے رسائل و کتب میں مذکور اور ان کے درمیان مشہور ہیں، ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور شاید ہٹ دھرم منکر کے لیے ان کے کلمات سودمند بھی نہ ہو خدا ہمیں عافیت میں رکھے اس مقام میں کلام طویل ہوا اور منکرین کی تردید و تذلیل کے پیش نظر جو ایک فرقہ کے روپ میں آج کل نکل آئے ہیں اور اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت کا انکار کرتے ہیں اور ان حضرات کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو مشرک و بت پرست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔

(اشعة اللمعات، باب حکم الاسراء، فصل 1، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شاہ عبدالعزیز محدث علیہ رحمہ فرماتے ہیں: ”مدد طلب کرنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسیلے سے طلب کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں مقرب و مکرم ہے اور کہے خداوند! اس بندے کی برکت سے کہ جس پر تو نے رحمت و اکرام فرمایا ہے میری حاجت کو پوری فرمایا اس مقرب بندہ کو پکارے کہ اے بندہ خدا اور اللہ کے ولی میرے لیے شفاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے مقصد کو پورا فرمائے۔ لہذا بندہ

درمیان میں صرف وسیلہ ہے قادر دینے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے خدائے تعالیٰ ہی ہے اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں جیسا کہ منکر نے وہم کیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ نیک لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ظاہری زندگی میں وسیلہ بنایا جاتا ہے ان سے دعا طلب کی جاتی ہے اور یہ بالاتفاق جائز ہے تو وفات کے بعد وہی بات کیوں جائز نہ ہوگی؟ کالمین کی ارواح میں ظاہری زندگی اور وفات کے بعد صرف اتنا فرق ہے کہ انھیں اور زیادہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔“

(فتاویٰ عزیزی، صفحہ 192، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

ان مستند دلائل سے ثابت ہوا کہ جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کے توسل سے دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ وہابیوں کے ایک بہت بڑے مولوی شوکانی نے بھی انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے توسل سے دعا مانگنا جائز کہا ہے۔ تحفۃ الذاکرین للشوکانی میں ہے ”وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ۔۔۔ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى“ ترجمہ: انبیاء و صالحین کو اللہ عز و جل کے حضور وسیلہ بنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کو اللہ عز و جل کے حضور وسیلہ بنانے کا جواز ثابت ہے جبکہ اعتقاد یہ ہو کہ فاعل اللہ عز و جل ہی ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 158، 159، دار السلاسل، الكويت)

ان تمام دلائل کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہابی شریعت پر افتراء باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وصال شدہ ہستی کا وسیلہ دینا ناجائز و بدعت ہے اور یہ کسی صحابی و تابعی اور کسی امام سے ثابت نہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الإرشاد الی توحید رب العباد میں وہابی مولوی عبدالرحمن بن حماد آل عمر لکھتا ہے ”أن يقول الداعي، أسألك بفلان يريد التوسل بذاته فهذا بدعة لا يجوز. وهذه الثلاثة الأنواع ونحوها من الأدعية المبتدعة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة“ ترجمہ: دعا کرنے والے کا یوں کہنا کہ میں تجھ سے فلاں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اور اس میں اس کی ذات کے توسل کا ارادہ کرے تو یہ ناجائز و بدعت ہے۔ یہ تینوں اور اس جیسی اور دعاؤں کی قسمیں بدعت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و تابعین اور کسی امام سے ثابت نہیں ہیں۔

(الإرشاد إلى توحيد رب العباد، صفحہ 43، دار العاصمة، الرياض)

قارئین کو یہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہوگا کہ وصال شدہ ہستیوں کا وسیلہ دینا صحابہ و تابعین، ائمہ کرام اور جید علمائے کرام سے ثابت ہے لیکن کس طرح وہابی وسیلہ کو ناجائز و شرک کہتے ہیں اور اس پر جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی امام سے ثابت نہیں۔ وہابی

اپنے جاہلوں و ہابیوں کو اسی طرح کی باتیں کر کے اُلو بناتے ہیں اور وہ انہی متشدد مولویوں کی اندھی تقلید میں شرک شرک کر کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل اس فرقہ کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔

انبیاء کرام و صالحین سے مدد مانگنا

اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل سے مدد مانگنی چاہئے اگر دعائیں صالحین کا وسیلہ دیا جائے تو افضل ہے۔ البتہ اگر کسی مسلمان نے کسی نبی یا ولی سے یہ نظریہ رکھتے ہوئے مدد مانگی کہ اللہ عزوجل کی عطا سے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔

وہابیوں کے نزدیک جو ہستی چاہے نبی ہو یا ولی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔ پوری وہابیت اسی مسئلہ کو لے کر تمام امت مسلمہ کو مشرک قرار دیتی ہے اور اپنے اس موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہوئے انہیں معاذ اللہ بے بس و عاجز ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتی ہے۔ وہ آیتیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر انبیاء علیہم السلام اور صالحین پر منطبق کرتے ہیں۔ مستند دلائل سے انبیاء علیہم السلام اور صالحین سے دنیا اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدد مانگنا ثابت ہے اور علمائے اسلاف نے صراحت کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام پیش خدمت ہے:

استغاثہ کا لغوی معنی

استغاثہ کا لغوی معنی مدد طلب کرنا ہے۔ استغاثہ اور استعانت میں فرق یہ ہے کہ استغاثہ شدت میں کیا جاتا ہے۔ استغاثہ کی درج ذیل صورتیں ہیں:

استغاثہ کی صورتیں

☆ پہلی صورت زندوں سے جو قدرت رکھتے ہوں ان سے حاجت طلب کرنا: ہر مسلمان جو حاجت پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے امور عادیہ میں مدد مانگنا جائز ہے۔ لیکن کسی انسان سے اس انداز سے ذلت و خضوع و تضرع کے ساتھ سوال نہ کیا جائے جیسے اللہ عزوجل سے کیا جاتا ہے۔ پھر یہ مدد بھی جائز کاموں میں ہو، خلاف شرع کام یا حداثہ فذ ہو جانے کے بعد سفارش کرنا ناجائز ہے۔ اس میں اہل سنت اور وہابیوں میں کوئی اختلاف نہیں۔

☆ دوسری صورت اللہ عزوجل کی ذات و صفات کے ساتھ مد مانگنا: اس میں اہل سنت اور وہابیوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ ہر قسم کے مصائب و مشکلات میں اللہ عزوجل سے مد مانگی جائے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے۔ (سورۃ النمل، سورۃ 27، آیت 62)

☆ تیسری صورت بغیر مد مانگے ہلاکت یا ضامن لازم ہوتا ہو: جب بغیر مخلوق سے مد مانگے ہلاکت یا ضامن لازم ہوتا ہو تو استغاثہ واجب ہے کہ اس کے ترک کرنے سے گناہ گار ہوگا جیسے ڈوب رہا ہے اور کسی سے مد نہ مانگے تو یہ خود کو ہلاک کرنا ہے۔ اس صورت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔

☆ چوتھی صورت کسی زندہ نیک ہستی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور اس کے لئے دعا کرے: اس طرح کا استغاثہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بارش کے لئے اور دیگر معاملات میں حضور علیہ السلام سے دعائیں کرواتے تھے۔ اس میں بھی اہل سنت اور وہابیوں کا اختلاف نہیں۔

☆ پانچویں صورت شخص یا چیز کو فاعل حقیقی سمجھ کر اس سے مد مانگنا: کسی نبی یا ولی یا کسی کو بھی اللہ عزوجل کے علاوہ فاعل حقیقی سمجھنا اس سے مد مانگنا شرک ہے، اس میں بھی اہل سنت اور وہابیوں کا اختلاف نہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ بُرا پھرا کر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا۔ (سورۃ یونس، سورۃ 10، آیت 106)

☆ چھٹی صورت کہ کسی وصال شدہ ہستی نبی یا ولی سے استغاثہ کرنا: اہل سنت کے نزدیک یہ صورت جائز ہے اور وہابیوں کے نزدیک یہ شرک ہے۔ وہابیوں کے پاس اس کے شرک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بس بتوں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو تصرفات عطا کئے ہیں جیسے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ تصرفات ان کے وصال کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ اور قوی ہو جاتے ہیں۔ ان ہستیوں کو فاعل حقیقی سمجھ کر مد نہیں مانگی جاتی بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر مد مانگی جاتی ہے کہ یہ اللہ عزوجل کی عطا سے مد کرتے ہیں۔ ان ہستیوں سے مد مانگی کی دو قسمیں ہیں:

(1) ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ ہمارے لئے رب تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ استغاثہ نیک ہستی کی زندگی میں بھی

کیا جاسکتا ہے۔ اور اس ہستی کے وصال کے بعد بھی کیا جاسکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ علیہ السلام سے اس طرح کی مدد مانگی گئی ہے چنانچہ دلائل النبوة للبیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ”حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَسْقِ لَأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَيْتَ عُمَرَ فَأَقْرَأْتَهُ السَّلَامَ، وَأَخْبَرْتَهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ“ ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ وہ کھانے کے خازن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الهندية)

یہ روایت صحیح ہے۔ المواہب اللدنیۃ بالمنح الحمدیۃ میں احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک القسطلانی (متوفی 923ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وروی ابن ابی شیبۃ بإسناد صحیح من رواية أبي صالح السمان، عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب، الخ۔“ ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی کہ مالک دار نے فرمایا: حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا (آگے وہی حدیث)

(المواہب اللدنیۃ بالمحمدیۃ، الجزء الثالث، الفصل الرابع، جلد 3، صفحہ 374، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وفاء الوفاء میں علامہ نور الدین سمہودی (متوفی 911ھ) اور شفاء السقام میں علامہ تقی الدین سبکی (متوفی 756ھ) لکھتے ہیں ”ومحل الاستشهاد طلب الاستسقاء منه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في البرزخ ودعاؤه لربه في هذه الحالة غير ممتنع، وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد، فلا مانع من سؤال الاستسقاء وغيره منه كما كان في الدنيا“ ترجمہ: اس روایت میں محل استشہاد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بارش کا طلب کرنا ہے جبکہ حضور حالت برزخ میں تھے۔ اس حالت میں حضور کا اپنے رب سے دعا کرنا کوئی ناممکن بات نہیں اور یہ بات بھی مروی ہے کہ حضور سے جو چیز مانگی جائے آپ اس کو جانتے ہیں۔ لہذا آپ علیہ السلام سے بارش وغیرہ طلب کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے جیسا کہ آپ کی حیات ظاہری میں کوئی مانع نہ تھا۔ (وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى، جلد 4، صفحہ 195، دار الكتب العلمية، بيروت)

ایک روایت میں آپ کے وصال کے بعد آپ سے بخشش کا سوال کیا گیا چنانچہ امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عن علی قال قدم علينا اعرابی بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة ايام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثا على راسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك و كان فيما انزل الله عليك ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ وقد ظلمت نفسي و جئتكَ تستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفر لك“ ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تین یوم کے بعد ہمارے پاس ایک اعرابی (دیہات کا رہنے والا) آیا اور اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گرا دیا اور اپنے سر پر قبر پر نور کی مٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا اور جو (قرآن) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں یہ (آیت) بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ اور تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ (عزوجل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں تو قبر پر نور سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ (الجامع لاحکام القرآن، جلد 5، صفحہ 265، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

معجم الشیوخ میں ثقہ الدین، ابوالقاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ المعروف بابن عساكر (المتوفی 571ھ) روایت کرتے ہیں ”عن العتبی أنه قال كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بأعرابی قد أقبل على ناقة له فنزل وعقلها ودنا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنشأ يقول---- وجدت الله تعالى يقول ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا وقد جئتكَ يا رسول الله مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي وانصرف قال العتبی فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال لي يا عتبی الحق الأعرابی فقل له إن الله عز وجل قد غفر له“ ترجمہ: حضرت عتبی سے مروی ہے کہ میں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی اونٹنی پر سوار آیا، وہ اتر اور اس اونٹنی کو باندھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب ہو کر عرض کی: میں نے اللہ عزوجل کو یہ کہتے ہوئے پایا: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ

کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہوئے آپ کو رب تعالیٰ کے حضور اپنا شفیع بنانے کے لئے حاضر ہوا ہے۔ وہ چلا گیا تو عتیٰ کہتے ہیں میں سو گیا۔ خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا اے عتیٰ! اعرابی سے ملو اور اسے کہو اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔

(معجم الشیوخ، عبد الغالب بن ثابت بن مابان أبو نصر الراقی، جلد 1، صفحہ 599، دار البشائر، دمشق)

شیخ الاسلام جنہیں مائتہ مسائل میں علمائے محدثین سے شمار کیا اور ان کی کتاب کشف الغطاء پر جابجا اعتماد و اعتبار کیا اسی کشف الغطاء میں فرماتے ہیں ”انکار استمداد در او جھے صحیح نمی نماید مگر انکہ از اول امر منکر شوند تعلق روح و بدن را بالکلیہ و آن خلاف منصوص است و برین تقدیر زیارت درفتن بقبور ہمہ لغو و بے معنی گردد و ایس امرے دیگر است کہ تمام اخبار و آثار دال بر خلاف آنست و نیست صورت استمداد مگر ہمیں کہ محتاج طلب کند حاجت خود را از جناب عزت الہی بتوسل روحانیت بندہ مقرب یا ندا کند آن بندہ را کہ اے بندہ خدا و ولی وے شفاعت کن مراد بخوہ از خدائے تعالیٰ مطلوب مرا و دروے ہیچ شائبہ شرک نیست چنانچہ منکر و ہم کردہ اوہ بالالتقاط“ ترجمہ: استمداد سے انکار کی کوئی صحیح وجہ نظر نہیں آتی، مگر یہ کہ سرے سے روح و بدن کے تعلق کا ہی بالکل انکار کر دیں اور یہ نص کے خلاف ہے، اس تقدیر پر تو قبروں کے پاس جانا اور زیارت کرنا سب لغو اور بے معنی ہوا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دوسری بات ہے جس کے خلاف تمام آثار و احادیث دلیل ہیں، اور استمداد کی صورت کیا ہے؟ یہی کہ حاجت مند اپنی حاجت خدائے عز و جل سے بندہ مقرب کی روحانیت کو وسیلہ کر کے طلب کرتا ہے۔ یا اس بندے کو ندا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے خدا کے بندے اور اس کے دوست! میری شفاعت کیجئے اور میرے مطلوب کے لیے خدا سے دعا کیجئے، اس میں تو شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں جیسا کہ منکر کا وہم و خیال ہے۔

(کشف الغطاء فصل دہم زیارت قبور، صفحہ 80، 81، مکتبہ احمد، دہلی)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بالذات و مالک مستقل وغنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے، اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے، بلکہ واسطہ وصول فیض و ذریعہ وسیلہ قضائے حاجات جانتے ہیں اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزت تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

بایں معنی استعانت بالغیر ہرگز اس سے حصر ایک نستعین کے منافی نہیں، جس طرح وجود حقیقی کہ خود اپنی ذات سے بے کسی کے پیدا کئے موجود ہونا خالص بجناب الہی تعالیٰ و تقدس ہے۔ پھر اس کے سبب دوسرے کو موجود کہنا شرک نہ ہو گیا جب تک وہی وجود حقیقی نہ مراد لے۔ حقائق الاشیاء ثابتہ پہلا عقیدہ اہل اسلام کا ہے۔ یونہی علم حقیقی کہ اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو، اور تعلیم حقیقی کہ بذات خود بے حاجت بد دیگرے القائے علم کرے، اللہ جل جلالہ سے خاص ہیں، پھر دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی معنی اصلی مقصود نہ ہوں، خود رب العزت تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو علیم و علماء فرماتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ارشاد کرتا ہے ﴿يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ﴾ یہ نبی انھیں کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔

یہی حال استعانت و فریاد رسی کا ہے کہ ان کی حقیقت خاص بخدا اور بمعنی وسیلہ و توسل و توسط غیر کے لئے ثابت اور قطعاً روا، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لئے خاص ہیں اللہ عز و جل وسیلہ و توسل و توسط بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے۔ کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا، ولہذا حدیث میں ہے جب اعرابی نے حضور پر نور صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف شفیع بناتے ہیں اور اللہ عز و جل کو حضور کے سامنے شفیع لاتے ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سخت گراں گزر را دیر تک سبحان اللہ فرماتے رہے۔ پھر فرمایا ”و یحک انہ لایستشفع باللہ علی احد شان اللہ اعظم من ذلک، روہ ابو داؤد عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ اے نبی اللہ کو کسی کے پاس سفارشی نہیں لاتے ہیں کہ اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے (اسے ابو داؤد نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔) اہل اسلام انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یہی استعانت کرتے ہیں جو اللہ عز و جل سے کیجئے تو اللہ اور اس کا رسول (جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) غضب فرمائیں اور اسے اللہ جل و علا کی شان میں بے ادبی ٹھہرائیں، اور حق تو یہ ہے کہ اس استعانت کے معنی اعتقاد کر کے جناب الہی جل و علا سے کرے تو کافر ہو جائے، مگر وہابیہ کی بد عقلی کو کیا کہئے، نہ اللہ (جل جلالہ) کا ادب نہ رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے خوف، نہ ایمان کا پاس خواہی نخواہی اس استعانت کو ایک نستعین میں داخل کر کے جو اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے خاص کئے دیتے ہیں۔ ایک بیوقوف وہابی نے کہا تھا:

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے کہا:

توسل کر نہیں سکتے خدا سے اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنائے اس وسیلہ بننے کو ہم اولیائے کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربارہ الہی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ و واسطہ قضائے حاجات ہو جائیں اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لئے رسول، تو بیشک اللہ کو توبہ قبول کر نیوالا مہربان پائیں گے۔

کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی! تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں گے۔ یہی ہمارا مطلب ہے۔ جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ مگر وہابیہ تو عقل نہیں رکھتے۔

خدا را انصاف! اگر آیت کریمہ ایک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل و علا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی، کیا یہی غیر خدا ہیں، اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں یا آیت میں خاص انھیں کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے۔ نہیں نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی کہ انسان ہوں یا جمادات، احياء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں، اب کیا جواب ہے آیت کریمہ کا کہ رب جل و علا فرماتا ہے ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ استعانت کرو صبر و نماز سے۔

کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے۔ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔

کیوں صاحب! اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا، اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 303۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

(2) استغاثہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی بزرگ ہستی جو دنیا سے پردہ کر چکی ہے اس سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مدد مانگنا

کہ یہ اللہ عزوجل کی عطا سے مدد کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کریم ہی کی ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ جسے چاہے، جتنا چاہے عطا کرے، اور اللہ عزوجل ہی کی عطا سے انبیاء و اولیاء اسی کی نعمتیں جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ تقسیم کر سکتے ہیں تو ان سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ مزید یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض یا واجب نہیں اور نہ ہی یہ کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگے وہ گنہگار ہے، بلکہ یہ ایک جائز فعل ہے۔

صالحین کو تصرفات عطا کیے گئے ہیں

اللہ عزوجل کا اپنے پیاروں کا تصرفات عطا کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ کسی کو بیٹا دینا، غنی کرنا، کوڑھ والے کو شفا دینا، مردے زندہ کرنا وغیرہ یہ سب اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ عزوجل یہ تصرفات اپنے پیاروں کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ (سورۃ مریم، سورۃ 19، آیت 19)

تکوینی اختیارات

اسی طرح تکوینی اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: منافقوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ (سورۃ التوبة، سورۃ 9، آیت 74)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے میں کمی کی سید عالم مغنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ ترجمہ: ابن جمیل کو کیا برا لگا یہی نا کہ وہ محتاج تھا اللہ و رسول نے اسے غنی کر دیا۔

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ تعالیٰ وفي الرقاب والغارمین، جلد 2، صفحہ 122، دار طوق النجاة، مصر)

اب دیکھیں قرآن اور اس حدیث میں اللہ عزوجل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام مبارک بھی ہیں کہ جس طرح اللہ عزوجل کسی کو غنی کر دیتا ہے اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غنی کر سکتے ہیں۔

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَسَاهُ؟ قَالَ: أُبْسِطُ رِدَاءَكَ فَبَسْطْتُهُ، قَالَ: فَعَرَفْتُ

بِیَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ فَضَمَّمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ“ ترجمہ: میں نے آپ سے بہت سی حدیثیں سنی لیکن وہ سب بھول گئیں، حضور نے فرمایا اپنی چادر پھلاؤ! میں نے پھیلا دی تو آپ نے لپ بھر کر اس میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا اسے سینے سے لگا لو میں نے لگالی، پس میں اس کے بعد کسی حدیث کو نہیں بھولا۔

(صحیح البخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم، جلد 1، صفحہ 35، دار طوق النجاة، مصر)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوط حافظہ عطا فرمادیا۔

امام اجل احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم الذی جعل خزائن کرمہ و موائد نعمہ طوع یدیہ و تحت ارادۃہ یعطی من یشاء“ ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ حق جل و علانے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں کے مطیع انکے ارادے کے زیر فرمان کر دئے جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔

(الجوہر المنظم، الفصل السادس، ص 42، المكتبة القادرية جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

سیدی شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں ”از اطلاق سوال

کہ فرمودش بخوہ تخصیص نکرد بمطلوبہ خاص معلوم میشود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چہ خواہد و کرا خواہد باذن پروردگار خود دہد“ ترجمہ: مطلق سوال سے کہ آپ نے فرمایا: مانگ۔ اور کسی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرمادیں۔

(اشعة اللمعات، کتاب الصلوٰۃ، باب السجود وفضله، الفصل الاول، ج 1، ص 396، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”وَيُؤْخَذُ مِنْ إِبْطَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَمْرَ بِالسُّؤَالِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكْنَهُ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ“ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرمادیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوٰۃ، باب السجود وفضله، الفصل الاول، جلد 2، صفحہ 723، دار الفکر، بیروت)

مقدمہ رسالہ شاہ عبدالعزیز میں ہے ”حضرت امیر و ذریۃ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیران و مرشدان می پرستند و امور تکوینیہ را بایشان وابستہ میدانند“ ترجمہ: حضرت امیر (مولانا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) اور ان کی اولاد کو

تمام امت اپنے مرشد جیسا سمجھتی ہے اور امور تکوینیہ کو ان سے وابستہ جانتی ہے۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب ہفتم در امامت، صفحہ 214، سمپل اکیڈمی، لاہور)

انبیاء و اولیائے کے تصرفات بعد وصال جاری رہتے ہیں

انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام کے یہ تصرفات ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ کشف الغطاء میں ہے ”ارواح کمل کہ در حین حیات ایشان بہ سبب قرب مکانت و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امداد داشتند بعد از ممات چوں بہمان قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بجسد داشتند یا بیشتر ازاں“ ترجمہ: کاملین کی روحیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجتمندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں۔ بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں، تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دہم زیارت القبور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذن للانبیاء ان یخرجوا من قبورہم و یتصرفوا فی ملکوت السموات و الارض“ ترجمہ: حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، جلد 2، صفحہ 263، دارالفکر، بیروت)

انبیاء کرام کے صدقے سے اولیاء کرام کو بھی یہ شرف اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں: ”اولیاء اللہ اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور روحوں سے اُویسیت کے طریقے پر باطنی فیض پہنچاتا ہے۔“

(تذکرۃ الموتی و القبور، صفحہ 76، نوری کتب خانہ، لاہور)

بعد از وصال تصرفات پر کئی مستند حوالہ جات کتب میں موجود ہیں، یہاں صرف ایک دلیل پیش کی جاتی ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی مصری حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں فرماتے ہیں ”قص الاظفار و تقليمها سنة ورد النهی عنه فی یوم الاربعاء و انه یورث البرص و حکى عن بعض العلماء انه فعله فنهى عنه فقال لم یثبت هذا فلحقه البرص من ساعته فرأى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی منامه فشکی الیہ ما اصابہ فقال له الم تسمع نهی عنه فقال لم یصح عندی فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکفیک انه سمع ثم مسح

بیہدہ الشریفة فذهب ما به فتا ب عن مخالفة ماسمع “ترجمہ: ناخن کا ٹٹنے سنت ہیں لیکن بدھ کے دن ایسا کرنے سے حدیث میں ممانعت وارد ہوئی کیونکہ اس سے مرض برص (جسم پر سفید داغ پیدا ہوتا ہے۔) بعض اہل علم کی حکایت ہے کہ کسی عالم صاحب نے بدھ کے روز ناخن کٹوائے انھیں اس سے منع کیا گیا لیکن انھوں نے فرمایا یہ حدیث ثابت نہیں، انھیں فوراً مرض برص لاحق ہو گیا پھر انھیں خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انھوں نے آپ سے مرض برص کی شکایت کی آپ نے ان سے فرمایا کیا تم نے بدھ کے روز ناخن کٹوانے کی ممانعت نہیں سنی تھی؟ انھوں نے جواباً عرض کیا کہ ہمارے نزدیک وہ حدیث پایہ صحت کو نہیں پہنچی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہئے تھا کہ حدیث سن لی تھی۔ ازاں بعد آپ نے اپنا دست اقدس ان کے جسم پر پھیرا تو فوراً مرض زائل ہو گیا۔ اس کے بعد عالم موصوف نے اسی وقت سماع کردہ حدیث کی مخالفت سے توبہ کی۔

(نسیم الرياض شرح الشفاء للقاضی عیاض، فصل واما نفاظہ جسمہ، جلد 1، صفحہ 344، دار الفکر بیروت)

یہ عالم صاحب امام علامہ ابن الحاج مکی مالکی قدس سرہ العزیز تھے جیسا کہ علامہ طحاوی حاشیہ درمختار میں فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے مریض کا کوڑ ختم ہو جانا تصرف نہیں تو اور کیا ہے؟ ان سے مدد مانگنا قرآن پاک کی اس آیت کے منافی نہیں ہے ﴿يَا كَا نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ کیونکہ اس آیت سے مراد کسی کو فاعل حقیقی سمجھ کر اس کی عبادت کرنا اور اس سے مدد مانگنا ہے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ عزوجل نے کچھ بندے خلق کی حاجت روائی کے لیے بنائے ہیں

احادیث میں نیک بندوں سے مدد مانگنے کا فرمایا گیا ہے چنانچہ مشہور و معروف حدیث ہے جو مختلف اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل نے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے لوگوں کا حاجت روا بنایا ہے چنانچہ المعجم الکبیر میں سلیمان بن احمد الشامی ابوالقاسم الطبرانی (المتوفی 360ھ) روایت کرتے ہیں ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أَوْ لِيَكُ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمایا

ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی عزوجل سے امان میں ہیں۔

(المعجم الكبير، باب العين، زيد بن اسلم، عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 358، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

المجالسة وجواهر العلم میں ابوبکر احمد بن مروان الدینوری المالکی (المتوفی 333ھ) روایت کرتے ہیں ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقًا لِحَوَائِجِ النَّاسِ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أُولَئِكَ الْأَمْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے بعضوں کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے پیدا کیا۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کی طرف اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، یہ مخلوق قیامت والے دن رب تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔

(المجالسة وجواهر العلم، الجزء السادس والعشرون، جلد 8، صفحہ 174، جمعية التربية الإسلامية، البحرين)

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ علی آلہ فرماتے ہیں ”اطلبوا

الفضل عند الرحماء من امتی تعیشوا فی اکنافہم فان فیہم رحمتی“ ترجمہ: فضل میرے رحمدل امتیوں کے پاس طلب کرو۔ ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔

(کنز العمال بحوالہ الخراطی فی مکارم الاخلاق، کتاب الزکوۃ، الفصل الثالث فی آداب طلب الحاجة، جلد 6، صفحہ 813، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حضرت دانیال علیہ السلام کے نام سے پناہ مانگنا کثیر مستند کتب سے ثابت

حضرت دانیال علیہ السلام کے نام مبارک سے پناہ مانگنا بھی ثابت ہے چنانچہ ایک روایت ہے جو حضرت احمد بن محمد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 364ھ) نے ”عمل الیوم واللیلۃ سلوک التبیح ربہ عزوجل ومعاشرۃ مع العباد“ میں نقل کی، حضرت ابوبکر محمد بن جعفر الخراطی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 327ھ) نے ”ہواتف الجنان“ میں، حضرت شمس الدین محمد بن عمر بن احمد السفیری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 956ھ) نے ”المجالس الوعظیۃ فی شرح احادیث خیر البریۃ صلی اللہ علیہ وسلم من صحیح الإمام البخاری“ میں، حضرت شمس الدین أبو العون محمد السفارینی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1188ھ) نے ”غذاء الالباب فی شرح منظومة الآداب“ میں، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 774ھ) نے ”البدایۃ والنہایۃ“ میں، حضرت محمد بن موسیٰ الدیمیری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 808ھ) نے ”حیۃ الحیوان الکبری“ میں، حضرت شہاب الدین محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 852ھ) نے ”المستطرف فی کل فن مستطرف“ میں نقل کی، وہ روایت یہ ہے ”عن ابن عباس عن علی قال إذا

كنت بواد تخاف السبع فقل أَعُوذُ بِدَانِيَالِ وَالْحَبِّ، مِنْ شَرِّ الْأَسَدِ“ ترجمہ: حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب تو کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں درندوں کا خوف ہو تو یہ کہو ”پناہ مانگتا ہوں میں حضرت دانیال کی اور کنویں کی، شیر کے شر سے۔“

(البدایۃ والنہایۃ، کتاب مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب فی ہوائف الجان، جلد 2، صفحہ 344، دار الفکر، بیروت)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا

فتاویٰ بریلی میں سوال ہوا: ”زید سنی ہے اس کے گھر والے وہابی خیال کے ہیں، زید مزارات پر حاضری دیتا ہے اور صاحب مزار سے دعائیں بھی طلب کرتا ہے زید کے گھر والے کہتے ہیں کہ مزار پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، لیکن صاحب مزارات دعائیں نہ مانگوں۔ زید تین طریقوں سے دعائیں مانگتا ہے:

(1) یا غوث آپ مرے لیے اللہ عزوجل سے دعا فرمادیجئے۔

(2) یا اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں میری مرادین پوری کر۔

(3) یا غوث آپ مری مراد پوری فرمادیں۔

زید کے گھر والے ناجائز سمجھتے ہیں مندرجہ بالا طریقوں کو بلکہ تیسرے طریقے کو بالکل شرک بتاتے ہیں جبکہ زید تیسرے طریقے میں یہ نیت رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل نے یہ قوت عطا فرمائی ہے لیکن پھر بھی زید کے گھر والے اس شرک قرار دیتے ہیں۔ اب زید جاننا چاہتا ہے کہ یہ تینوں طریقے جائز ہیں یا نہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب: یہ تینوں طریقے جائز ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تفسیر کبیر، جلد دوم، پارہ سات، سورۃ انعام زیر آیت ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وثالثہا الانبیاء وهم الذین اعطاهم اللہ تعالیٰ من العلوم والمعارف مالا جلہ یقدرون علی التصرف فی بواطن الخلق وارواحہم وایضا اعطاهم من القدرۃ والمکنۃ مالا جلہ یقدرون علی التصرف فی ظواہر الخلق۔

حضرت امام ابو حنیفہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:

یا اکرم الثقلین یا کنز الوری بدلی بجودک وارضنی برضاک

انا طامع بالحدود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک

ترجمہ: اے موجودات کے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا مجھے بھی دیجئے اور اللہ عز و جل نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی راضی فرمائیے، میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابوحنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں۔

یہ وہابیوں کا مکروفریب ہے جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو دھوکا میں ڈالنے کے لئے اسے شرک بتاتے ہیں اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مانگ رہے ہیں، اب ان وہابیوں کا امام اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مزید تحقیق کے لئے جاء الحق ملاحظہ کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ بریلی، صفحہ 385، 386، شبیر بردارز، لاہور)

مستند علمائے کرام کے ارشادات

بعد از وصال بزرگ ہستیوں سے مدد مانگنے پر چند حوالہ جات مستند علمائے اسلاف کے پیش کئے جاتے ہیں:

الکامل فی التاريخ میں ابوالحسن علی بن ابی الکرم المعروف ابن الاثیر (المتوفی 630ھ)، البدایہ والنہایہ میں ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774ھ)، تاریخ الطبری میں محمد بن جریر ابو جعفر الطبری (المتوفی 310ھ) لکھتے ہیں ”عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ سَأَلَهُ أَهْلُهُ أَنْ يَذْبَحَ لَهُمْ شَاةً فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ. فَأَلْثَمُوا عَلَيْهِ فَذَبَحَ شَاةً فِذَا عَظَامُهَا حُمْرٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدَاهُ. فَلَمَّا أَمْسَى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ: أَبْشِرْ بِالْحَيَاةِ، إِيْتِ عَمْرٌ فَأَقْرِه مَنِي السَّلَامِ“ ترجمہ: حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال بن الحارث مُزنی سے قحطِ عام الرمادہ میں ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی کہ (ہم مرے جاتے ہیں) کوئی بکری ذبح کیجئے۔ فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا۔ آخر بکری ذبح کی، کھال کھینچی تو زری سرخ ہڈیاں نکلیں۔ یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی: یا محمد! پھر رات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر حیات (یعنی قحط ختم ہونے) کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا: عمر کو میرا سلام کہنا۔

(تاریخ الطبری، سنہ ثمان عشرة، ذکر القحط و عام الرمادہ، جلد 4، صفحہ 99، دار التراث، بیروت)

الکامل فی التاريخ میں ابوالحسن علی بن ابی الکرم المعروف ابن الاثیر (المتوفی 630ھ)، الجزء المتتم لطبقات ابن سعد میں ابو عبد اللہ محمد بن سعد المعروف ابن سعد (المتوفی 230ھ) اور تاریخ الطبری میں محمد بن جریر ابو جعفر الطبری (المتوفی 310ھ)

لکھتے ہیں ”زینب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صريعا وهى تقول: يَا مُحَمَّدَاهُ صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ! هَذَا الْحُسَيْنُ بِالْعَرَاءِ، مُرْمَلٌ بِالدَّمَاءِ، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، وَذُرِّيَّتُكَ مُقْتَلَةٌ تَسْفَى عَلَيْهَا الصَّبَا“ ترجمہ: جب حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شہید بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزری تو فرمایا: یا محمد! آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو، یہ حسین ہے جو اپنے خون میں غلط ہے اور انکے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو قیدی ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہے جس پر ہوا خاک اڑا رہی ہے۔

(تاریخ الطبری، مقتل الحسين رضوان الله عليه، جلد 5، صفحہ 456، دار التراث، بیروت)

المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) مسلمان مجاہدین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”فَقَالَ مَلِكُ الرُّومِ: لَا غَنِيْمَةً وَلَا فَتْحَ أَعْظَمَ مِنْ أَخْذِ هَؤُلَاءِ. فَرَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ النَّصْرَانِيَّةَ وَقَالَ: إِنِّي أَجْعَلُ فِيكُمْ الْمَلِكَ وَأَزْوَاجَهُمْ بُنَاتِي. فَأَبْوَا عَلَيْهِ وَنَادَوْا: يَا مُحَمَّدَاهُ، فَقَالَ الْمَلِكُ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَدْعُونَ نَبِيَهُمْ“ ترجمہ: روم کے بادشاہ نے کہا ان مسلمانوں کی گرفتاری سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں۔ پھر ان کو قسطنطنیہ میں لایا اور ان کو نصرانی ہونے کا کہا اور لالچ دیا کہ میں تم سب کو بادشاہت اور اپنی بیٹیوں سے بیاہ دوں گا۔ مسلمانوں نے انکار کیا اور پکارا یا محمد! بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔

(المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، ثم دخلت سنة سبعين ومائة، ذكر طرف (من) وأخباره وسيرته، جلد 8، صفحہ 329، دار الكتب العلمية، بیروت)

تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام میں شمس الدین ابوعبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) نے ”ابو خیرہ الرعینی المصری (المتوفی 131-140ھ) کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے یوں کہا ”يَا مُحَمَّدَاهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ مَا فَعَلْتُ أُمَّتُكَ بَعْدَكَ“ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیں اور دیکھئے آپ کے بعد آپ کی امت نے کیا کیا ہے۔

(تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، المحب بن حذلم، أبو خيرة الرعيني، مولاہم، المصری، جلد 3، صفحہ 725، دار الكتاب العربی، بیروت)

شرح شفافیں ہے ”(فجلس عمر رضى الله تعالى عنه يبكى) أى للاشتياق أو للفراق أو الافتراق (وفى الحكاية طول) أى ليس هذا مقام ایرادها (وروى) أى فى عمل اليوم والليلة لابن السنى (أن عبد الله بن عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدرت رجله) بفتح معجمة و كسر مهملة أى فترت عن الحركة و ضعفت باجتماع عصبها من جهة كسل و فتور أصابها كأنها رجل ناعس و لم يذهب ما بها (فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك) بضم الزاء أى يزول عنك هذا الانقباض بسبب ما يترتب على ذكر المحبوب من الانبساط (فصاح) أى فنادى بأعلى صوته (يا محمداه) بسكون الهاء للندبة و كأنه رضى اللہ تعالیٰ عنه قصد به اظهار المحبة فى ضمن الاستغاثۃ، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا تو ان سے عرض کی گئی آپ جن کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کو یاد کریں تو آپ کی تکلیف دو ہو جائے گی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا یا محمد اہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ نے اظهار محبت کے طور پر استغاثہ کے ضمن میں کہا تھا۔

(شرح الشفاء، فصل (فیما روى عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي ﷺ، جلد 2، صفحہ 43، دار الكتب العلمية، بیروت)

المدخل میں ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن عبد البری القاسی المالکی ابن الحاج (المتوفی 737ھ) روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”يَأْتِي إِلَيْهِمُ الزَّائِرُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ قَصْدُهُمْ مِنَ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَيْهِمْ فَلْيَتَّصِفْ بِالذُّلِّ، وَالْإِنْكَسَارِ، وَالْمُسْكِنَةِ، وَالْفَقْرِ، وَالْفَاقَةِ، وَالْحَاجَةِ، وَالْإِضْطِرَارِ، وَالْخُضُوعِ وَيَسْتَغِيثُ بِهِمْ وَيَطْلُبُ حَوَائِجَهُ مِنْهُمْ وَيَحْزُمُ بِالْإِجَابَةِ بِرِكَتِهِمْ فَإِنَّهُمْ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحِ، وَجَرَتْ سُنَّتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَبَسْبَبِهِمْ (ملخصاً)“ ترجمہ: زائر ان کے آگے حاضر ہو اور اس پر متعین ہے کہ دور دراز مقاموں سے ان کی زیارت کا قصد کرے، پھر جب حاضری سے مشرف یاب ہو تو لازم ہے کہ ذلت و انکسار و محتاجی و فقر و فاقہ و حاجت و بے چارگی و فروتنی کو شعار بنائے اور ان کی سرکار میں فریاد کرے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگے اور یقین کرے کہ ان کی برکت سے اجابت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درکشادہ ہیں اور سنت الہی جاری ہے کہ ان کے ہاتھ پر ان کے سبب سے حاجت روائی ہوتی ہے۔

(المدخل، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، جلد 1، صفحہ 261، دار التراث)

فتاویٰ الرملی میں شہاب الدین احمد بن حمزہ الأنصاری الرملی الشافعی (المتوفی 957ھ) سے مروی ہے ”(سُئِلَ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فَلَا تَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَمْ لَا وَهَلْ لِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَشَائِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَمَاذَا يُرْجَحُ ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) بَأَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ وَلِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ لِأَنَّ مُعْجَزَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ لَا تَنْقَطِعُ

بِمَوْتِهِمْ“ ترجمہ: پوچھا گیا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں (یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیائے کرام کی کرامات ان کے وصال کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتیں۔

(فتاویٰ الرملی، جلد 04، صفحہ 733، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ بن احمد الحسنی الشافعی السہودی (المتوفی 911ھ) پوری فصل

بنام ”خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی أو طلب منه شیئا عند قبره“ اس میں انہوں نے کئی واقعات استغاثہ پر نقل کئے چند واقعات پیش خدمت ہیں:

واقعہ 1۔ علامہ سہودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قال محمد بن المنکدر: أودع رجل أبي ثمانين ديناراً وخرج للجهاد، وقال لأبي إن احتجت أنفقها إلى أن أعود، وأصاب الناس جهد من الغلاء، فأنفق أبي الدنانير، فقدم الرجل وطلب ماله، فقال له أبي عد إليّ غداً، وبات في المسجد يلوذ بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرة وبمنبره مرة، حتى كاد أن يصبغ، يستغيث بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فبينما هو كذلك وإذا بشخص في الظلام يقول: دونكها يا أبا محمد، فمد أبي يده فإذا هو بصرة فيها ثمانون ديناراً، فلما أصبح جاء الرجل فدفعتها إليه“ ترجمہ: محمد بن منکدر کہتے ہیں: ایک شخص نے میرے باپ کے پاس اسی دینار امانت کے طور پر رکھے اور کہا کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو انہیں خرچ کر کے جہاد پر جانا۔ وہ سال لوگوں نے بہت سختی میں گزارا، میرے والد نے بھی وہ پیسے خرچ کر دیئے۔ پیسوں کا مالک آیا تو میرے باپ نے کہا کہ کل آنا۔ اسی رات میرے والد مسجد نبوی میں گئے، کبھی قبر کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی منبر شریف کی طرف۔ صبح کی نماز کے قریب قبر نبی سے استغاثے میں مشغول تھے کہ تاریکی میں ایک شخص نمودار ہوا اور کہا: اے ابو محمد! یہ لو۔ میرے والد نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے لے لیا، جب دیکھا تو ایک تھیلی میں اسی دینار تھے۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ شخص اپنے پیسے واپس لینے آیا تو میرے والد نے وہی اسی دینار اسے دے دیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی ﷺ أو طلب منه شیئا عند قبره، جلد 4، صفحہ 199، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

واقعہ 2۔ مشہور معروف محدث امام طبرانی کے متعلق لکھا ہے ”وقال الإمام أبو بكر بن المقرئ: كنت أنا

والطبرانی وأبو الشيخ فى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا على حالة، وأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: يا رسول الله الجوع، وانصرفت، فقال لى أبو القاسم: اجلس، فيما أن يكون الرزق أو الموت، قال أبو بكر: فقمتم أنا وأبو الشيخ والطبرانى جالس ينظر فى شىء، فحضر بالباب علوى، فدفق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد زنبيل فيه شىء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام قال العلوى: يا قوم أشكوتم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فإننى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فأمرين أن أحمل بشىء إليكم“ ترجمہ: امام ابو بکر بن المقرئ نے فرمایا: ایک دن میں ابوالقاسم طبرانی اور ابوالشیخ روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے تو وہاں ہمیں بھوک نے شدید پریشان کیا، ہم نے وہ دن اسی حالت میں گزار دیا، جب رات ہوئی تو میں نے قبر پیغمبر کے پاس جا کر کہا: یا رسول اللہ! ہم بھوکے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دوستوں کے پاس پہنچا، ابوالقاسم طبرانی نے مجھ سے کہا: یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ یا آج کھانا آئے گا یا موت۔ ابو بکر کہتے ہیں: میں اور ابوالشیخ اٹھے مگر طبرانی وہیں پر کچھ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ایک شخص نے مسجد کے دروازے پر دستک دی، ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک علوی شخص ہے جس کے ہمراہ دو غلام ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھانے سے بھری ہوئی ٹوکریاں ہیں۔ ہم نے ان سے کھانا لیا اور سیر ہو کر کھایا اور یہ سوچا کہ بچا ہوا کھانا وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس علوی نے کہا: کیا تم نے رسول خدا سے بھوک کی شکایت کی ہے؟ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ تمہارے لئے غذا لے آؤں۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، خاتمة: فى نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبي ﷺ أو طلب منه شيئاً عند قبره، جلد 4، صفحہ 200، دار الكتب العلمية، بیروت)

واقعہ 3۔ ابن جلا د کہتے ہیں ”دخلت مدينة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبى ناقة، فتقدمت إلى القبر وقلت: ضيفك، فغفوت فرأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فأعطاني رغيفاً، فأكلت نصفه، وانتبهت وبيد النصف الآخر“ ترجمہ: میں مدینہ میں داخل ہوا جبکہ انتہائی فقر و تنگدستی میں مبتلا تھا۔ قبر پیغمبر پر پہنچا اور کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں۔ اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوئی تو آپ نے مجھے ایک روٹی دی جس میں سے میں نے آدھی کھائی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باقی آدھی میرے ہاتھ میں ہے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبي ﷺ أو طلب منه شيئاً عند قبره، جلد 4، صفحہ 200، دار الكتب العلمية، بیروت)

واقعہ 4۔ ابو الخیر قطع فرماتے ہیں ”دخلت مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا بفاقة، فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقاً، فتقدمت إلى القبر، وسلمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وقلت: أنا ضيفك يا رسول الله، وتنحيت ونمت خلف القبر، فرأيت في المنام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلى بن أبي طالب بين يديه، فحركني عليّ وقال: قم، قد جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقمتم إليه وقبلت بين عينيه، فذفع إليّ رغيفاً، فأكلت نصفه، وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف“ ترجمہ: میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا اور میں بھوکا تھا۔ میں مدینہ میں پانچ دن رہا اور کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کو سلام اور ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلام کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں قبر انور سے واپس ہوا اور قبر مبارک کے پیچھے سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے حرکت دی اور فرمایا: کھڑا ہو جا! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں کھڑا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی دی جس میں سے میں نے آدھی کھائی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باقی آدھی میرے ہاتھ میں ہے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبي ﷺ أو طلب منه شيئاً عند قبره، جلد 4، صفحہ 200، دار الكتب العلمية، بیروت)

واقعہ 5۔ ابو عبد اللہ محمد بن ابی زرعہ صوفی فرماتے ہیں ”سافرت مع أبي ومع أبي عبد الله بن خفيف إلى مكة، فأصابتنا فاقة شديدة، فدخلنا مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وبتنا طاوين، وكنت دون البلوغ، فكنت أجيء إلى أبي غير دفعة وأقول: أنا جائع، فأتى أبي الحظيرة وقال: يا رسول الله أنا ضيفك الليلة، وجلس على المراقبة، فلما كان بعد ساعة رفع رأسه وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة، فسئل عنه فقال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضع في يدي دراهم، وفتح يده، فإذا فيها دراهم، وبارك الله فيها إلى أن رجعنا إلى شیراز، وكنا ننفق منها“ ترجمہ: میں اپنے والد اور عبد اللہ بن حنیف کے ہمراہ مکہ کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں شدید تنگدستی

کا شکار ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سخت بھوک لگی تھی۔ میں ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا، اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا: مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے والد قبرینغبر کے پاس گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کی رات ہم آپ کے مہمان ہیں! اور پھر انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک سر بلند کیا کبھی روتے تھے اور کبھی ہنستے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کچھ درہم عنایت کئے ہیں، اتنے میں ہتھیلی کھولی تو اس میں درہم موجود تھے۔ ان درہموں میں اتنی برکت تھی کہ شیراز واپس پلٹنے تک ہم ان میں سے خرچ کرتے رہے مگر وہ ختم نہ ہوئے۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی ﷺ أو طلب منه شيئا عند قبره، جلد 4، صفحہ 200، دار الكتب العلمية، بیروت)

واقعہ 6۔ احمد بن صوفی فرماتے ہیں ”تہت فی البادية ثلاثة أشهر، فانسلمج جلدی، فدخلت المدينة، وجئت إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ وعلى صاحبيه ثم نمت فرأيتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال لی: یا أحمد، جئت؟ قلت: نعم، وأنا جائع وأنا فی ضیافتك، قال: افتح کیفك، ففتحتهما فملاهما دراهم، فانتہت وهما مملوءان، وقمت فاشتريت خبزاً حواریاً وفالو ذجاً، وأكلت“ ترجمہ: میں نے تین ماہ ویرانے میں گزارا کہ میری جلد خراب ہو گئی۔ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا اور صاحبین کو سلام کیا۔ پھر میں سو گیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے احمد تو آیا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ اور میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی ہتھیلیاں کھولو۔ میں نے ہاتھ پھیلائے تو آپ نے درہم عطا کئے۔ جب میں جاگا تو وہ درہم میرے ہاتھ میں تھے۔ میں کھڑا ہوا تو ان درہم سے میدہ کی روٹی اور فالودہ خریدا اور کھایا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی ﷺ أو طلب منه شيئا عند قبره، جلد 4، صفحہ 200، دار الكتب العلمية، بیروت)

واقعہ 7۔ علامہ سہودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر فی تاریخہ بسندہ إلى أبي القاسم ثابت بن أحمد البغدادي، قال: إنه رأى رجلاً بمدينة النبی صلی اللہ علیہ وسلم أذن للصباح عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فيه: الصلاة خير من النوم، فجاءه خادم من خدم المسجد فطمه حين سمع ذلك، فبكى الرجل، وقال: يا رسول الله فی حضرتك يفعل بی هذا الفعل؟ ففلج الخادم، وحمل إلى داره فمكث ثلاثة أيام ومات“ ترجمہ: حافظ ابوالقاسم بن عساكر نے اپنی تاریخ میں اس سند کے ساتھ ذکر کیا جو ابی القاسم ثابت بن احمد

بغدادی تک ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا جس نے قبر نبی کے پاس صبح کی اذان دی اور یوں پڑھا ”الصلوة خیر من النوم“ خدام المساجد میں سے ایک خادم اس اذان کو سن کر آیا اور اس نے اذان پڑھنے والے کو ایک تھپڑ مارا۔ اذان پڑھنے والا رونا شروع ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوں اور میرے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے۔ اس خادم کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا اور وہ اپنے گھر تین دن رہا اور پھر مر گیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی ﷺ أو طلب منه شيئا عند قبره، جلد 4، صفحہ 201، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

واقعہ 8۔ ابو عبد اللہ محمد بن ابی امان فرماتے ہیں ”کنت بمدينة النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف محراب فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وکان الشریف مکثر القاسمی قائما خلف المحراب المذكور، فانتبه فجاء إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعاد علينا متبسما، فقال له شمس الدین صواب خدام الضريح النبوی: فیم تبسمت؟ فقال: كانت بی فاقه، فخرجت من بیتی فأتیبت بیت فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاستغثت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقلت: إنی جائع، فنمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی قدح لبن فشربت حتی رويت“ ترجمہ: میں مدینہ میں محراب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے موجود تھا اور جناب سید مکثر القاسمی بھی اسی محراب کے پیچھے کھڑے تھے۔ اچانک قبر رسول کی طرف بڑھے اور پھر واپس پلٹے تو میں نے دیکھا مسکرا رہے ہیں۔ شمس الدین صواب روضہ مبارک کے خادم نے ان سے پوچھا: کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے: میں سخت تنگ دست ہو چکا تھا گھر سے نکلا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا اور کہا: میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد سو گیا، خواب میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے دودھ کا ایک جام دیا جسے پی کر میں سیر ہو گیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی ﷺ أو طلب منه شيئا عند قبره، جلد 4، صفحہ 201، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

واقعہ 9۔ ابو محمد عبد السلام بن عبد الرحمن حسینی فاسی فرماتے ہیں ”أقمت بمدينة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة أيام لم أستطعم فیها، فأتیبت عند منبره صلی اللہ علیہ وسلم فرکعت رکعتین وقلت: یا جدی جعت وأتمنی علیک ثرۃ، ثم غلبتني عینی فنمت، فبینا أنا نائم وإذا برجل یوقظنی، فانتبهت فرأیت معه قدحا من خشب وفيه ثرید وسمن ولحم وأفاویه، فقال لی: کل، فقلت له: من أين هذا؟ فقال: إن صغاری لهم ثلاثة أيام یتمنون هذا الطعام، فلما کان الیوم فتح اللہ لی بشیء عملت به هذا، ثم نمت فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی

النوم وهو يقول: إن أحد إخوانك تمنى على هذا الطعام فأطعمه منه“ ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں تین دن گزارے اور ان تین دنوں میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ منبر رسول کے پاس گیا دو رکعت نماز پڑھ کر کہا: اے جد بزرگوار! میں بھوکا ہوں اور آپ سے شریک طلبگار ہوں۔ اتنے میں مجھ پر نیند غالب آگئی، اچانک ایک شخص نے مجھے نیند سے بیدار کیا جس کے ہاتھ میں شریک سے بھرا لکڑی کا پیالہ تھا اور مجھ سے کہا: اسے کھاؤ۔ میں نے کہا: یہ غذا کہاں سے لے آئے ہو؟ کہنے لگا: تین دن سے میرے بچے اس غذا کی فرمائش کر رہے تھے آج تیسرے دن اللہ عزوجل کی رحمت سے مجھے کام ملا تو یہ غذا تیار کر کے کھا کر سوائے تو رسول خدا نے خواب میں فرمایا: تمہارا ایک بھائی اسی غذا کی تمنا رکھتا ہے اسے جا کر دے آؤ۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، خاتمة: فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبي ﷺ أو طلب منه شيئا عند قبره، جلد 4، صفحہ 203، دار الكتب العلمية، بیروت)

الحاوی للفتاویٰ میں امام جلال الدین سیوطی (911ھ) رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”وفی کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الأنام للإمام شمس الدین محمد بن موسیٰ بن النعمان قال سمعت یوسف بن علی الزنانی یحکی عن امرأة هاشمية كانت مجاورة بالمدينة وكان بعض الخدام يؤذيها قالت فاستغثت بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فسمعت قائلا من الروضة يقول أما لك في أسوة فاصبري كما صبرت أو نحو هذا قالت فرأى عنی ما كنت فيه ومات الخدام الثلاثة الذين كانوا يؤذونني“ ترجمہ: کتاب ”مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الأنام“ میں امام شمس الدین محمد بن موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں میں نے یوسف بن علی زنانی سے سنا وہ ایک عورت ہاشمیہ کی حکایت بتاتے تھے کہ وہ مدینہ کی مجاور تھی اور بعض خدام اسے اذیت دیتے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو بتانے والے نے سنا کہ روضہ مبارک سے سنا گیا کہ تیرے لئے میری سیرت ایک نمونہ ہے۔ صبر کر جیسے میں نے صبر کیا یا اسی طرح کا کلام سنا گیا۔ عورت نے کہا مجھ سے وہ پریشانی چلی گئی اور تین خدام مر گئے جو مجھے ایذا دیتے تھے۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحلق فی إمكان رؤية النبي والملك، جلد 2، صفحہ 314، دار الفكر، بیروت)

حضرت ابوالمعالی قدس سرہ العالی فرماتے ہیں ”عمر بزاز قدس سرہ میگوید من شنیده ام از حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر کہ در کرتے بمن استغاثہ کند کشف غنہ دور گردانم آن کر بت را ازو، و ہر کہ در شدتہ بنام من ندا کند فرجت غنہ خلاص بخشم اور ازاں شدت و ہر کہ در حاجتہ تو سل بمن کند در حضرت جل وعلا قضیت لہ حاجت او را برآرم“ ترجمہ: عمر بزاز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ (عبد

القادر جیلانی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جو شخص مصیبت میں مجھ سے استغاثہ کرے گا میں مدد کروں گا، اس سے اس کی تکلیف دور کروں گا اور جو سختی میں مجھ سے نہ کرے گا اس کی سختی کو دور کر دوں گا اور خلاصی دلاؤں گا، اور جو اپنی حاجت میں مجھ سے توسل کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔

(تحفہ قادریہ، باب بہم فی التوسل الیہ الخ قلمی، صفحہ 76، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 322، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ علی قاری بعد از روایت فرماتے ہیں ”قَدْ جُرِبَ ذَلِكَ مَرَارًا فَصَحَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ“ ترجمہ: بیشک یہ بار بار ہا تجربہ کیا گیا ٹھیک اتر، اللہ تعالیٰ کی رضا شیخ پر ہو۔

(نزہۃ الخاطر والفاتر، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 323، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

سیدی جمال بن عبداللہ بن عمر کی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں ”سئلت ممن يقول في حال الشدائد يا رسول الله اويأ علي اويأ شيخ عبدالقادر مثلاً هل هو جائز شرعاً ام لا؟ اجبت نعم الاستغاثة بالاولياء ونداؤهم والتوسل بهم امر مشروع وشیء مرغوب لا ينكره الامكابر او معاند وقد حرم بركة الاولياء الكرام الخ“ یعنی مجھ سے سوال ہوا اس شخص کے بارے میں جو مصیبت کے وقت میں کہتا ہو یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر، مثلاً آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا: ہاں اولیاء سے مدد مانگنی اور انہیں پکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا شروع میں جائز اور پسندیدہ چیز ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر ہٹ دھرم یا صاحبِ عناد، اور بیشک وہ اولیاء کرام کی برکت سے محروم ہے۔

(فتاویٰ جمال بن عبداللہ بن عمر مکی، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 554، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی مشکوٰۃ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں ”حجة الاسلام امام غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ مے شود بوی در حیات استمداد مے شود بوی بعد از وفات“ ترجمہ: حجتہ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جس سے زندگی میں مدد مانگی جائے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔

مزید شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”سیدی احمد بن زروق کہ از عاظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت روزے شیخ ابو العباس حضرم از من پرسید امداد حی قوی ست یا امداد میت قوی ست من گفتم قوی می گویند کہ امداد حی قوی تراست و من می گویم کہ امداد میت قوی تراست پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وی در بساط است و در حضرت اوست (قال) و نقل دریں معنی ازین طائفہ بیشتر ازان ست کہ حصر و احصار کردہ شود یافتہ نمی شود در کتاب و سنت اقوال سلف صالح چیزے کہ منافی

و مخالف این باشد و رد کنند این را“ ترجمہ: سیدی احمد بن زروق جو دیارِ مغرب کے عظیم ترین فقہاء اور علماء و مشائخ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابوالعباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا زندہ کی امداد قوی ہے یا وفات یافتہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی امداد زیادہ قوی بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔ اسی پر شیخ نے فرمایا: ہاں! اس لیے کہ وہ حق کے دربار اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہے (فرمایا) اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 716، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہابی خارجیوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”انما اطلنا الکلام فی هذا المقام رغما الانف لمنکرین فانه قد حدث فی زماننا شرذمة ینکرون الاستمداد من الاولیاء ویقولون ما یقولون و مالهم علی ذلك من علم ان هم الا یخرون“ ترجمہ: ہم نے اس مقام میں کلام طویل کیا منکروں کی ناک خاک پر گر گرنے کو کہ ہمارے زمانے میں محدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد مانگنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں اور انہیں اس پر کچھ علم نہیں یونہی اپنے سے اٹکلیں لڑاتے ہیں۔

(لمعات التفتیح، باب حکم الاسراء، فصل 1، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”یکے از مشائخ عظام گفته است دیدم چہار کس را از مشائخ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفہائے شان در حیات خود یا بیشتر شیخ معروف و عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دو کس دیگر راز اولیاء شمرده و مقصود حصر نیست آنچه خود دیدہ و یافتہ است“ ترجمہ: ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں میں نے مشائخ میں سے چار حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں رہ کر بھی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے حیات دنیا کے وقت فرماتے تھے یا اس سے بھی زیادہ شیخ معروف کرخی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دو اولیاء کو شمار کیا۔ (شیخ عقیل منجی بسبی اور شیخ حیاۃ ابن قیس حرانی رحمہما اللہ تعالیٰ) ان کا مقصد حصر نہیں بلکہ خود جو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا وہ بیان کیا۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 715، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

امام ابن حجر مکی پھر شیخ نے شروع مشکوٰۃ میں فرمایا ”صالحاں رامدد بلیغ است بہ زیارت کنند گان خود را بر اندازہ ادب ایشاں“ ترجمہ: صالحین اپنے زائرین کے ادب کے مطابق ان کی بے پناہ مدد فرماتے ہیں۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 715، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

امام علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد میں اہلسنت کے نزدیک علم و ادراک موتی کی تحقیق کر کے فرمایا ”ولہذا ینتفع بزیارة قبور الابرار والاستعانة من نفوس الاخبار“ ترجمہ: اسی لیے قبور اولیاء کی زیارت اور ارواح طیبہ سے استعانت نفع دیتی ہے۔ (شرح المقاصد، المبحث الرابع، مدرک الجزئیات عندنا الخ، جلد 2، صفحہ 43، دارالمعارف النعمانیہ، لاہور)

ردالمحتار میں امام غزالی سے ہے ”وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَيُفَانَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَفْعُ الرَّائِيْنَ بِحَسَبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ“ ترجمہ: ارواح طیبہ اولیاء کے کرام کا حال یکساں نہیں بلکہ وہ متفاوت ہیں اللہ عزوجل سے نزدیکی اور ازادوں کو نفع دینے میں موافق اپنے معارف و اسرار کے۔

(ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 242، دارالفکر، بیروت)

مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ: وَلَا تُتْرَكُ لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مُنْكَرَاتٍ وَمَفَاسِدَ كَاخْتِلَافِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْبَاتِ لَا تُتْرَكُ لِمِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ فِعْلُهَا وَإِنْكَارُ الْبَدْعِ، بَلْ وَإِزَالَتُهَا إِنْ أَمَكُنْ“ ترجمہ: ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا: مزارات پر حاضری کو وہاں ہونے والے غیر شرعی افعال کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا جیسے مردوں اور عورتوں کے اختلاط وغیرہ جیسے منکرات کی وجہ سے۔ اس لئے کہ قربات کو اس طرح کی غیر شرعی حرکات کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان غیر شرعی حرکات کا انکار کیا جائے گا اور ممکنہ حد تک اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ (ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 242، دارالفکر، بیروت)

رسالہ فیض عام مزارات اولیاء سے استعانت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ ارشاد ہے ”طریق استمداد ازایشان آنست کہ بزبان گوید اے حضرت من برائے کار فلاں درجناب الہی التجامی کنم شمانیز بدعا و شفاعت امداد من نماید لکن استمداد از مشہورین باید کرد (ملخصاً)“ ترجمہ: ان حضرات سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کہے: اے میرے حضور! فلاں کام کے لیے میں بارگاہ الہی میں التجا کر رہا ہوں آپ بھی دعا و شفاعت سے میری امداد کیجئے۔ لیکن استمداد مشہور حضرات سے کرنا چاہئے۔

(فتاویٰ عزیزی، رسالہ فیض عام، جلد 1، صفحہ 177، مطبع مجتہائی، دہلی)

مرزا مظہر صاحب اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں ”بعض ارواح کاملاں رابعد ترک تعلق اجساد آنہا دریں نشاة تصرف باقی است الخ“ ترجمہ: جسموں سے ترک تعلق کے بعد بھی بعض ارواح کاملین کا تصرف اس دنیا میں باقی ہے۔

(مکتوبات مرزا مظہر جانجانا، مع کلمات طیبات مکتوب 14، صفحہ 27، مطبع مجتبائی، دہلی)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں ”اولیاء اللہ دوستان و معتقدان را درد دنیا و آخرت مدد گاری می فرمایند و دشمنان را هلاک می نمایند و از ارواح بطریق اویسیت فیض باطنی می رسد“ ترجمہ: اولیاء اللہ اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور روحوں سے اویسیت کے طریقے پر باطنی فیض پہنچاتے ہیں۔

(تذکرۃ الموتی والقبور اردو ترجمہ مصباح القبور، باب روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ کے بیان میں، صفحہ 76، نوری کتب خانہ لاہور)

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اطیب النغم فی مدح سید العرب والجم میں لکھتے ہیں:

وصلیٰ علیک اللہ یا خیر خلقہ
ویا خیر من یرجی لکشف رزقہ
ومن جودہ، قد فاق جود السحاب
وانت مجیری من هجوم ملئمہ
ویا خیر مامول ویا خیر واہب
اذا انشبت فی القلب شر المخالب

اور خود اس کی شرح و ترجمہ میں کہتے ہیں ”(فصل یازدہم در ابتہال بجناب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) رحمت فرستد بر تو خدائے تعالیٰ اے بہترین خلقِ خدا، و اے بہترین کسیکہ امید داشتہ شود، اے بہترین عطا کنندہ و اے بہترین کسیکہ امید داشتہ باشد برائے ازالہ مصیبت و اے بہترین کسیکہ سخاوتِ او زیادہ است از باران، بارہا گواہی میدہم کہ تو پناہ دہندہ منی از هجوم کردن مصیبت و قتی کہ بخلاوند در دل بدترین چنگالہار را ملخصاً“ ترجمہ: (گیارہویں فصل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ فریاد کے بارے میں) اے خلقِ خدا سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے، اے بہترین شخص جس سے امید کی جاتی ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے اے بہترین شخص کہ مصیبت کو دور کرنے میں جس سے امید رکھی جاتی ہے، اور جس کی سخاوت بارش پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ ہی مجھے مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں، جب وہ میرے دل میں بدترین بچے گاڑتی ہیں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل یازدہم، صفحہ 22، مکتبہ مجتبائی، دہلی)

اسی کے شروع میں لکھتے ہیں ”ذکر بعد حوادث زماں کہ دراں حوادث لابدست از استمداد بروج آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: بعض حوادثِ زمانہ کا ذکر جن حوادث میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس سے مدد طلب کرنا ضروری ہے۔ (اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل اول، صفحہ 2، مکتبہ مجتبائی، دہلی)

اسی کی فصل اول میں لکھتے ہیں ”بہ نظر نمی آید مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جائے دست زدن اندوہگین ست در ہر شدت“ ترجمہ: مجھے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نظر نہیں آتا کیونکہ ہر سختی میں غمزدوں کی پناہ گاہ آپ ہی ہیں۔ (اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل اول، صفحہ 4، مکتبہ مجتہائی، دہلی)

یہی شاہ صاحب قصیدہ ”مدحیہ حمزہ“ میں لکھتے ہیں:

ینادی ضارعاً لخضوع قلب	وذلّ وابتھال والتجاء
رسول اللہ یا خیر البرایا	نوالک ابتغی یوم القضاء
اذا ما حلّ خطب مدلھم	فانت الحصن من کل البلاء
الیک توجھى وبك استنادی	وفیک مطامعی وبك ارتجائی

اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں ”فصل ششم در مخاطبہ جناب عالی علیہ افضل الصلوات واکمل التحیات والتسلیمات ندا کند زادو خوار شدہ بشکستگی دل و اظہار بے قدری خود بہ اخلاص در مناجات و بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ اے رسولِ خدا اے بہترین مخلوقات عطاءے مے خواہم روز فیصلہ کردن، وقتے کہ فرود آید کار عظیم در غایت تاریکی پس توئی پناہ از ہر بلا بسوئے تست رو آوردن من و بہ تست پناہ گرفتن من و در تست امید داشتن من اہ ملخصاً“ ترجمہ: چھٹی فصل عالی مرتبت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کے بیان میں۔ آپ پر بہترین درود اور کامل ترین سلام ہو۔ ذلیل و خوار شخص شکستہ دل، ذلت و رسوائی، عجز و انکسار کے ساتھ پناہ طلب کرتے ہوئے یوں پکارتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے بہترین خلق! میں فیصلے کے دن آپ کی عطا کا طلبگار ہوں، جب انتہائی اندھیرے میں بہت بڑی مصیبت نازل ہو تو ہر بلائیں پناہ گاہ تو ہی ہے۔ میری توجہ تیری طرف ہے، تجھ ہی سے میں پناہ لیتا ہوں، تجھ ہی سے طمع و امید رکھتا ہوں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل ششم، صفحہ 33، 34، مطبع مجتہائی، دہلی، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ)

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں ”دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ واستغراق آنہا بجهت کمال وسعت مدارک آنہا مانع توجہ بایں سمت نمی گردد و اویسیاں تحصیل مطلب کمالات باطنی از انہامی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہامی

طلبند و می یابند“ ترجمہ: اولیاء اللہ بعد انتقال دنیا میں تصرف فرماتے ہیں اور ان کے استغراق کا کمال اور مدارج کے رفعت ان کو اس سمت توجہ دینے کی مانع نہیں ہے۔ ایسی اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہیں سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔

(تفسیر فتح العزیز تحت آیت 18/84، صفحہ 206، مطبع مسلم بکڈپولال کنواں، دہلی)

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی کتاب مستطاب ”لوائح الانوار فی طبقات الاخیار“ میں فرماتے ہیں: سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کے غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے، جب چور میرے سینہ پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا، میں نے اپنے دل میں کہا ”یاسیدی محمد یا حنفی“ ترجمہ: اے میرے سردار محمد اے حنفی۔ اُسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے اللہ عز و جل نے نجات بخشی۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین حنفی، جلد 2، صفحہ 95، مصطفیٰ البابی، مصر)

اسی میں ہے: ولی ممدوح قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں ندا کرتی تھیں ”یاسیدی احمد یا بدویٰ خاطرک معی“ ترجمہ: اے میرے سردار اے احمد بدوی! حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے، اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے، ہم اس کی نداء پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ یاسیدی محمد یا حنفی کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔ ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو خاصی تندرست اُٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین الحنفی، جلد 2، صفحہ 96، مصطفیٰ البابی، مصر)

اسی میں ہے حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض موت میں فرماتے تھے ”من کانت حاجة فلیأت الی قبری و یطلب حاجته اقضهاله فان ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل رجل یحجبه عن اصخبه ذراع من تراب فلیس برجل“ ترجمہ: جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر حاجت مانگے میں رَوافر مادوں کا کہ مجھ میں تم میں یہی

ہاتھ بھر مٹی ہی تو حاصل ہے اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد کا ہے۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین الحنفی، جلد 2، صفحہ 96، مصطفیٰ البابی، مصر)

حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا ”کان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول انا من المتصرفین فی قبورہم فمن کانت له حاجة فلیأت الی قبالة وجهی ویذکرہا لی اقضہا له“ ترجمہ: فرمایا کرتے تھے میں اُن میں ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے میں رو فرما دوں گا۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 105، مصطفیٰ البابی، مصر)

اسی میں سیدی موسیٰ ابو عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لکھتے ہیں ”کان اذا ناداهُ مریدہ، اجابہ من مسیرة سنة او اکثر“ ترجمہ: جب ان کا مرید جہاں کہیں سے انہیں ندا کرتا جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 21، مصطفیٰ البابی، مصر، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ)

وہابیوں کی طرف سے کبھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب رب تعالیٰ دعا سننے والا ہے، حقیقی مالک و مختار ہے تو پھر ان ہستیوں سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نبی و ولی سے اس لئے مانگتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان ہستیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ میں ان کو ضرور عطا فرماتا ہوں چنانچہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے ”وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا أحببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یمشی بہا وإن سألتی لأعطینہ ولن استعذنی لأعینہ“ ترجمہ: میرا بندہ بذریعہ نوافل میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، جلد 8، صفحہ 105، دار طوق النجاة، مصر)

دیکھیں! کتنے واضح انداز میں رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میں ضرور ان کے مانگنے پر عطا کرتا ہوں۔ پھر قرآن سے ثابت ہے کہ نیک ہستیوں کے قرب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان ہستیوں کے وسیلہ سے رب تعالیٰ سے اپنی مراد حاصل کرتے ہیں اور اوپر حدیث پاک گزری کے صحابی رسول نے بارش کی دعا بھی حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر اسی عقیدے سے کی۔ لہذا مسلمانوں کا اولیاء کرام سے مدد مانگنا توحید کے منافی نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ بھی نہیں کہ سنی مسلمان اللہ عز و جل سے مانگنے کے منکر ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے۔ ہر سنی مسلمان دن میں نماز اور علاوہ نماز کے کئی مرتبہ رب تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ عقیدہ فقط یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ رب تعالیٰ سے ان پاک ہستیوں کے توسل سے مانگا جائے۔

حضور علیہ السلام سے شفاعت طلب کرنا

مسلمانوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ علمائے کرام نے جہاں حج و عمرہ کا طریقہ ارشاد فرمایا وہاں یہ ترغیب دی کہ روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے شفاعت طلب کرو۔

وہابیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کرنا شرک اکبر ہے

وہابیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام سے شفاعت طلب کرنا شرک ہے۔ وہابیوں کا امام ابن تیمیہ کہتا ہے ”الشِّرْكُ شرکان اکبر ولہ انواع ومنہ طلب الشفاعة من المخلوق والتوسل“ ترجمہ: شرک دو طرح کا ہے: ایک شرک اکبر ہے جس کی انواع و اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق سے شفاعت و توسل کا طلب کرنا ہے۔

(مجموعۃ الرسائل والمسائل، جلد 1، صفحہ 22)

فتاویٰ نور علی الدرب میں سابقہ سعودی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز (المتوفی 1420ھ) لکھتا ہے ”طلب

الشفاعة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو من غیرہ، من الأموات لا یجوز، وهو شرک اکبر عند أهل العلم، لأنه لا یملک شیئاً بعدما مات علیہ الصلاة والسلام، واللہ یقول ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور فوت شدہ سے شفاعت طلب کرنا اہل علم کے نزدیک ناجائز و شرک ہے۔ اس لئے کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے: تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

(فتاویٰ نور علی الدرب، جلد 2، صفحہ 105)

دعوة الإمام محمد بن عبد الوہاب سلفیۃ لا وہابیۃ میں وہابی مولوی احمد بن عبدالعزیز بن عبداللہ الحصین لکھتا ہے ”أنکر

الشیخ رحمہ اللہ وأتباعہ طلبہا من الأموات ونحوہم هذه عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوہاب وأتباعہ من الموحدين فی الشفاعة، وأنها لا تطلب من الأموات والأولیاء والمشعوذین والدجالین، فالشفاعة کلہا للہ

وحده ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. قَالَ تَعَالَى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أَمَا أَنْ يَقُولُ الْقَائِلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِحَقِّهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، فَهَذَا الْقَوْلُ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ لَا يَجُوزُ“ ترجمہ: یہ امام محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے وہابیوں کا شفاعت کے متعلق عقیدہ ہے کہ فوت شدگان اولیاء، شعبہ بازوں اور دجالوں سے سے شفاعت طلب نہیں کی جاسکتی۔ شفاعت صرف اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور صالحین اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اللہ عزوجل جس کے متعلق حکم دے گا اس کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ عزوجل میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جاہ و حق اور ان کی حرمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں تو یہ ناجائز و بدعت ہے۔

(دعوة الإمام محمد بن عبد الوہاب سلفية لا وہابية، صفحہ 322، مكتبة الملك فهد الوطنية)

التمہید لشرح کتاب التوحید میں دروس القا صاحب بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ لکھتا ہے ”والشفاعة

هى: الدعاء. وطلب الشفاعة هو: طلب الدعاء، فإذا قال قائل: أستشفع برسول الله، فكأنه قال: أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لى عند الله --- إذا أتى آت إلى قبر نبى، أو قبر ولى أو نحو ذلك، فقال: أستشفع بك، أو أسأل الشفاعة، فمعناه أنه طالب منه، ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفها، أو التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شركا أكبر؛ لأنها فى الحقيقة دعوة لغير الله“ یعنی شفاعت دعا ہے اور شفاعت کا طلب کرنا دعا کا طلب کرنا ہے۔ جب کہنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ عزوجل کے رسول سے شفاعت طلب کرتا ہوں گویا وہ یہ کہہ رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ طلب کر رہا ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ عزوجل سے دعا کریں۔ جب نبی علیہ السلام یا کسی ولی وغیرہ کی قبر پر آکر کسی نے کہا میں آپ سے شفاعت مانگتا ہوں یا شفاعت کا سوال کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے طلب کر رہا ہے اور اسے دعا کا کہہ رہا ہے تو یہ عمل اللہ عزوجل کے علاوہ غیر کی طرف توجہ ہے جو شرک اکبر ہے کہ یہ حقیقت غیر اللہ سے دعا کرنا ہے۔

(التمہید لشرح کتاب التوحید، صفحہ 213، دار التوحید)

بیان حقیقت التوحید الذی جاءت به الرسل و دحض الشبهات التى أثيرت حوله میں سعودی وہابی مولوی صالح بن فوزان بن

عبد اللہ الفوزان کہتا ہے ”لم يرخص فى طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأصنام“ ترجمہ: اللہ عزوجل نے ملائکہ، انبیاء اور بتوں سے شفاعت مانگنے کی اجازت نہیں دی۔

(بیان حقیقۃ التوحید الذی جاء به الرسل ودحض الشبهات التي أثيرت حوله، صفحہ 32، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)

محبة الرسول بين الاتباع والابتداع میں عبدالرؤف محمد عثمان لکھتا ہے ”وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ تَجَاوَزَ حَدَّ الشَّرْعِ فِي الدُّعَاءِ فَيَطْلُبُونَ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا يَطْلُبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ --- وهذا من البدع المفضية إلى الشرك لأن طلب الشفاعة، والموت على السنة، وغير ذلك من الحوائج، لا يجوز طلبها إلا من الله وحده، فلا يجوز سؤالها وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موته. وَأَمَّا طلب الدعاء فإنما يكون في حياته لا بعد مماته“ ترجمہ: دعا میں کثیر لوگ حد شرع سے تجاوز کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ طلب کرتے ہیں جو صرف اللہ عزوجل سے طلب کیا جاسکتا ہے۔ یہ بدعت اور شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اسلئے کہ شفاعت کا طلب کرنا اور سنت پر موت اور دیگر حاجات کا طلب کرنا صرف اللہ وحدہ کے ساتھ خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و طلب آپ کے وصال کے بعد کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ سے دعا کا طلب کرنا آپ کی حیات کے ساتھ خاص تھا بعد وصال نہیں۔

(محبة الرسول بين الاتباع والابتداع، صفحہ 278، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة، الرياض)

یہ تو تھے وہابی مولویوں کی باتیں جنہوں نے اپنی شریعت میں اس عمل کو شرک کہا اور ہمیشہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ تمام مسلمانوں کا اجماعی موقف ہے۔ اب اس کے ثبوت پر ان علمائے اسلاف کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں جن کو وہابی بھی مانتے ہیں:

شفاعت مانگنے کے متعلق علمائے اسلاف کی ترغیب

مراتی الفلاح شرح متن نور الإيضاح میں حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی المصری الحنفی (المتوفی 1069ھ) اور الاختیار لتعلیل المختار میں عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی البلدجی، مجد الدین ابوالفضل الحنفی (المتوفی 683ھ) روضہ رسول پر حاضری کے وقت زائر کو کہتے ہیں کہ وہ یوں بارگاہ رسالت میں عرض کرے ”يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ وَفُدُكَ، وَزَوَّارُ قَبْرِكَ، جِئْنَاكَ مِنْ بِلَادٍ شَاسِعَةٍ --- وَالْإِسْتِشْفَاعَ بِكَ إِلَيَّ رَبَّنَا --- وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ جِئْنَاكَ ظَالِمِينَ لَآنْفُسِنَا، مُسْتَغْفِرِينَ لِدُنُوبِنَا، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، وَاسْأَلْهُ أَنْ يُمِيتَنَا عَلَى سُنَّتِكَ، وَأَنْ يُحْشَرَنَا فِي زُمْرَتِكَ، وَأَنْ يُورِدَنَا حَوْضَكَ، وَأَنْ يُسْقِيَنَا كَأْسَكَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ، الشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴿الآيَةَ﴾.

وَيُبَلِّغُهُ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، يَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ: ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ مَا شَاءَ ---

وَيَتَحَوَّلُ قَدْرَ ذِرَاعٍ حَتَّى يُحَاذِيَ رَأْسَ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ --- ثُمَّ يَتَحَوَّلُ حَتَّى يُحَاذِيَ قَبْرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ --- ثُمَّ يَرْجِعُ قَدْرَ نِصْفِ ذِرَاعٍ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيعِي رَسُولِ اللَّهِ وَرَفِيقِيهِ وَوَزِيرِيهِ وَمُشِيرِيهِ وَالْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ فِي الدِّينِ، وَالْقَائِمِينَ بَعْدَهُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، جَزَاكُمَا اللَّهُ أَحْسَنَ جَزَاءٍ، جِئْنَاكُمْ نَتَوَسَّلُ بِكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْأَلَ رَبَّنَا أَنْ يَقْبَلَ سَعِينَا، وَيُحْيِيَنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَيُمَيِّنَنَا عَلَيْهَا، وَيَحْشُرَنَا فِي زَمَرَتِهِ: ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ أَوْصَاهُ بِالْإِعْدَاءِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ“ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا وفد ہیں، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے دور دراز سے مختلف شہروں سے آئے آپ کو اللہ عز و جل کے حضور شفیق بناتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ ہم اس حال میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے ہمارے لئے شفاعت کریں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سنت پر مریں، ہمارا حشر آپ کے گروہ کے ساتھ ہو۔ ہم آپ کے حوض کوثر سے سیراب ہوں بغیر ذلیل و ندامت کے۔ الشفاعۃ الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے تین مرتبہ بولے: اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔

جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا کہا ہو اس کا سلام عرض کرے اور کہے: یا رسول فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ کو سلام ہو، وہ آپ کو اللہ عز و جل کے حضور شفیق بناتا ہے، اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد قبلہ کو پیٹھ کر کے روضہ مبارک کی طرف منہ کرے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے جب تک چاہے۔

پھر اس کے بعد ایک ہاتھ آگے کو ہٹے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاذی ہو جائے اور عرض

کرے: اے رسول اللہ کے غلیفہ آپ پر سلام ہو۔ پھر تھوڑا ہٹے اور حضرت عمر فاروق کے چہرہ مبارک کے مقابل ہو کر عرض کرے: اے امیر المومنین السلام علیکم۔ پھر واپس آدھے ہاتھ کو پلٹے اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کھڑا ہو کر عرض کرے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام کرنے والو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق، وزیر، مشیر، دین میں مددگار، آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے اصلاح کرنے والو! آپ دونوں بزرگوں پر سلام ہو۔ اللہ عزوجل آپ کو بہتر جزا دے۔ آپ دونوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں ہمارے لئے شفاعت کریں اور اللہ عزوجل سے دعا کریں کہ اللہ عزوجل ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ ہم کو اسلام پر زندگی اور موت دے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ پھر اس کے بعد ازرا اپنے لئے، اپنے والدین کے لئے اور جس نے دعا کا کہا اس کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے۔

(الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الحج، باب الہدی، جلد 1، صفحہ 176، مطبعة الحلبي، القاهرة)

مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر میں عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان شیخ زادہ (المتوفی 1078ھ) لکھتے ہیں ”ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ، وَأَعْظَمَ الْحَاجَاتِ سُؤْلُ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَطَلْبُ الْمَغْفِرَةِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ الْكُبْرَى وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَنْ أُحْشَرَ فِي زُمْرَةِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ ترجمہ: پھر اللہ عزوجل سے حاجت طلب کرے۔ سب سے بڑی دعا حاجت ایمان پر خاتمے کا سوال کرنا اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ کہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ آپ سے شفاعت کبریٰ کا سوال کرتا ہوں اور اللہ عزوجل کے حضور آپ کو وسیلہ بناتا ہوں کہ مسلمان مروں، آپ کے دین اور سنت پر۔ میرا حشر صالحین بندوں کے ساتھ ہو۔

(مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر، کتاب الحج، مسائل منثورة فی کتاب الحج، جلد 1، صفحہ 313، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

شیخین کریمین سے شفاعت مانگنے کا ثبوت

لباب و شرح لباب و اختیار و فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ بعد زیارت فاروقی بقدر ایک باشت کے سرہانے کی طرف پلٹے اور وزیرین جلیلین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کھڑا ہو کر بعد سلام عرض کرے ”جزا کم اللہ عن ذلک مرافقته فی جنتہ وایانا معکما برحمة انه ارحم الراحمین و جزا کم اللہ عن الاسلام واهله خیر الجزاء، جئنا یا صاحبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زائرین لنبینا وصدیقنا وفاروقنا ونحن نتوسل بکما الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیشفع لنا الی ربنا“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ دونوں صاحبوں کو ان خوبیوں کے عوض اپنی جنت میں اپنے نبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ ہمیں بھی، بیشک وہ ہر مہربان والے سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ آپ دونوں کو اسلام و اہل اسلام کی طرف سے بہتر بدلہ کرامت فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں یارو! ہم اپنے نبی اور اپنے صدیق اور اپنے فاروق کی زیارت کو حاضر ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ دونوں سے توسل کرتے ہیں تاکہ حضور ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں۔

(المسلك المتقسط مع ارشاد الساری، باب زیارة سید المرسلین، صفحہ 340، دارالکتاب العربی، بیروت)

اسی طرح مدخل میں ہے ”یتو سل بهما الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و یقد مهما بین یدیه شفیعین فی حوائجہ“ یعنی حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توسل کرے اور انھیں اپنی حاجتوں میں شفیع بنا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کرے۔

(المدخل، فصل فی احکام علی زیارت سید الاولین الخ، جلد 1، صفحہ 258، دارالکتاب العربی، بیروت)

صالحین سے شفاعت چاہنا محققین ائمہ کا معمول

امام ابن الحاج امام ابن النعمان لکھتے ہیں ”الدعاء عند القبور الصالحین والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققین من ائمة الدین“ ترجمہ: قبور صالحین کے پاس دعا اور ان سے شفاعت چاہنا ہمارے علمائے محققین ائمہ دین کا معمول ہے۔

(المدخل، فصل فی زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 249، دارالکتاب العربی، بیروت)

شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں ”قیل لموسى الرضاضی اللہ تعالیٰ عنہ علمنی کلاما اذا زرت واحدا منکم فقال ادن من القبر و کبر اللہ اربعین مرّة ثم قل السلام علیکم یا اهل بیت الرسالة انی مستشفع بکم ومقدمکم امام طلبی وارادتی ومسأتی وحاجتی واشهد اللہ انی مومن بسرکم وعلا نیتکم وانی ابرأ الی اللہ من عدم محمد وال محمد من الجن ولانس (ملخصاً)“ یعنی امام ابن الامام الی ستہ آباء کرام علی موسیٰ رضاضی اللہ تعالیٰ عنہ وغنم جمیعاً سے عرض کی گئی مجھے ایک کلام تعلیم فرمائے کہ اہل بیت کرام کی زیارت میں عرض کروں؟ فرمایا: قبر سے نزدیک ہو کر چالیس بار تکبیر کہہ پھر عرض کر سلام آپ پر اے اہلبیت رسالت! میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی طلب و خواہش و سوال و حاجت کے آگے کرتا ہوں، خدا گواہ ہے مجھے آپ کے باطن کریم و ظاہر طاہر پر سچے دل سے اعتقاد ہے اور میں اللہ کی طرف بری ہوتا ہوں ان سب جن و انس سے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں۔

(جذب القلوب، باب دوازدهم در ذکر مقبرہ شریفہ بقیع، صفحہ 138، مکتبہ نعمیہ، چوک دالگراں لاہور)

وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب

وہابی مولویوں کا قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیائے کرام کو شفاعت کا حق حاصل نہیں شفاعت صرف اللہ عز وجل کے ساتھ خاص ہے یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔

اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لئے شفاعت نہیں اللہ کے حضور مآذونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اور اذن والے انبیاء و ملائکہ و مؤمنین ہیں۔

اللہ عز وجل شفاعت کا حقیقی مالک ہے اور وہ اپنے محبوبوں کو شفاعت کا اختیار دے گا کہ جس مومن کی چاہو شفاعت کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مجھے شفاعت کا وکیل بنایا گیا بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ“ ترجمہ: مجھے شفاعت عطا کی گئی۔

(صحیح البخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً، جلد 1، صفحہ 95، حدیث 438، دار طوق النجاة، مصر)

حضور علیہ السلام یہ بطور شان فرمایا کہ انہیں شفاعت عطا کی گئی۔ اگر شفاعت کا مالک نہ بنایا ہوتا فقط وکالت ہوتی کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے بلکہ جس جس کی شفاعت کا اللہ عز وجل نے حکم دیا ہے صرف اس کی شفاعت کر سکتے ہیں تو اس میں وہ شان عظمت نہیں ہوتی۔ ایک عقلی طور پر بدیہی سی بات ہے کہ ایک شخص کو پیسے دے کر کہا جائے کہ فلاں فلاں کو یہ خیرات دے دو۔ اب خیرات دینے والا فقط ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کوئی کسی کو پیسے دے کر یہ کہے کہ تیرا جس کو دل چاہے اسے خیرات دو اب اس کی خیرات کرنے میں ایک عزت و شان ہوگی۔ یہی حال شفاعت کا ہے کہ اللہ عز وجل انبیاء علیہم السلام، اولیائے کرام، علمائے کرام، حفاظ کرام، حجاج وغیرہ کو شفاعت کا اختیار دے گا جس مسلمان کی چاہو شفاعت کرو۔

اگر وہابیوں کا عقیدہ لیا جائے کہ شفاعت کا مالک کسی کو نہیں بنایا جائے گا بلکہ شفاعت کا مکمل اختیار فقط اللہ عز وجل کو ہوگا کوئی نبی یا ولی از خود کسی کی مسلمان کی شفاعت نہ کر سکے بلکہ جس جس کی شفاعت کی اجازت اللہ عز وجل دے گا فقط ان کے دی پائیں گے تو وہابیوں کا یہ عقیدہ کئی احادیث کی روشنی میں باطل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَصِفُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضُفُوفًا وَقَالَ: ابْنُ نُمَيْرٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ

أَهْلُ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَيَشْفَعُ لَهُ“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت والے دن اہل جنت کی صفیں بنی ہوں گے کہ ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا اے فلاں یاد کر میں نے تجھے ایک پانی پلایا تھا۔ یہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل صدقۃ الماء، جلد 2، صفحہ 1215، دار احیاء الکتب العربیۃ، الحلبی)

اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ فقط ایک پانی پلانے والی کی شفاعت کی گئی۔ اب جس نے پانی پلایا ہو اس کی شفاعت ایک عام جنتی کرے گا تو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والے، ان سے محبت کرنے والے، اولیائے کرام کی نذر و نیاز کرنے والوں، علمائے کرام کے محبین، حافظ قرآن کے والدین کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کی شفاعت نہ ہوگی اور کیا یہ جن ہستیوں سے شفاعت مانگیں گے کیا وہ ہستیاں اللہ عز و جل کے حضور اس پانی پینے والے سے بھی کم ہیں کہ اپنے ماننے والوں، اپنے محبین اور رشتہ داروں کی شفاعت نہ کر سکیں۔

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہابی رد عمل

انسانی فطرت ہے کہ ان ایام کو نہیں بھلا یا جاتا جس میں کوئی خاص واقعہ پیش ہوا ہو جیسے ہر کوئی اپنی پیدائش اور شادی کے دن کو نہیں بولتا۔ ہر ملک جس تاریخ کو آزادی ہوا وہ اس دن میں جشن آزادی مناتا ہے۔ سعودی وہابیوں نے بھی مسلمان ترکوں سے حجاز چھینا اور ہر سال اس دن کو آزادی کے نام پر مناتے ہیں۔ آج تک کسی بھی فرقے کے کسی مولوی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جشن آزادی منانا اور اسی طرح کئی تاریخی ایام کو منانا حرام ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس نبی علیہ السلام کی پیدائش کی جس کی خاطر یہ پوری کائنات بنائی گئی، جس کی نسبت سے امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہوئی، جس نبی کے صدقے سے ایمان ملا۔ جس کی شفاعت سے تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس نبی کے میلاد پر پتہ نہیں کیوں ان وہابیوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے خلاف زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں بارہ ربیع الاول آنے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے لیکن وہابیوں کا حال شیطان کی طرح ہوتا ہے جس طرح شیطان حضور علیہ السلام کے پیدائش پر چیخ کر رویتا تھا اسی طرح ان وہابیوں کا بھی حال ہے۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنے اپنے طریقے سے میلاد مناتے ہیں۔ وہابیوں نے مکہ مدینہ پر قبضہ کر کے یہ باور کروانے کی بہت کوشش کی کہ یہ میلاد ہندوستان پاکستان کے بریلویوں کی ایجاد ہے۔ سعودی وہابیوں نے مکہ مدینہ میں میلاد منانے پر بہت سختی کی، کئی مسلمانوں کو میلاد منانے

کے جرم میں گرفتار بھی کیا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پچھلے دو تین سالوں سے عید میلاد النبی کو روضہ رسول پر حاضر ہو کر ایک بہت بڑی تعداد میں میلاد مناتے ہیں اور وہابی اتنی دنیا دیکھ کر ان کو روکنے سے بے بس ہو جاتے ہیں۔

درحقیقت وہابی دیوبندی میلاد کی مخالفت کر کے تھک چکے ہیں اور ان کو یہ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ امت مسلمہ پر ہمارا یہ فریب کار گر ثابت نہیں ہوگا اسی لئے اب وہابی دیوبندی بھی میلاد کے موسم میں سیرت کانفرس کے نام پر اجتماع کروانا شروع ہو چکے ہیں۔ بارہ ربیع الاول کے دن ہی وہابی دیوبندیوں کے سیرت پر اجتماع دیکھے گئے ہیں۔ دیوبندیوں کا گروہ جماعت اسلامی تو باقاعدہ میلاد النبی کے نام سے ہی میلاد مناتے ہیں۔

میلاد شریف کو بدعت کہنے والے دیوبندی وہابی آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ سیرت کانفرس کرنا کس صحابی سے ثابت ہے۔ لفظ کانفرس کو ویسے بھی انگریزی نام ہے جس کا ثبوت نہ صحابہ سے ہے اور نہ ہی علمائے اسلاف سے ہے۔ اس کے برعکس میلاد منانے کی صراحت مستند علماء سے ثابت ہے، جن علماء کو وہابی بھی مانتے ہیں۔

محدثین کے نزدیک میلاد منانا مستحب عمل ہے

امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ میں میلاد شریف کی اصل ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”سئل شیخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إساءة نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة“ ترجمہ: شیخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے میلاد شریف میں ہونے والے افعال کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اصل میں میلاد بدعت ہے کہ قرون ثلاثہ کے سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ اچھے اور ناپسندیدہ افعال پر مشتمل ہے اگر کوئی میلاد میں اچھے اعمال کرے اور غیر شرعی افعال (جیسے گانے باجے، میوزک والی نعتیں، ذکر والی نعتیں وغیرہ) سے بچے تو میلاد بدعت حسنہ ہے ورنہ نہیں۔ اور فرمایا کہ میرے لئے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میلاد کی اصل ثابت

ہے اور اس کا ثابت ہونا بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نجات پائی تو ہم اللہ عزوجل کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس معین دن میں کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت دور ہو اس دن اللہ عزوجل کا شکر کرنا درست ہے۔ اور ہر سال اس دن کو منانا اس واقعہ کی یاد تازہ کرنا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ بحوالہ ابن حجر، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حجر مکی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انسان العیون میں لکھتے ہیں ”وقد قال ابن حجر الهيتمي: والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على نديها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك أي بدعة حسنة، ومن ثم قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي: ومن أحسن ما ابتدئ في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكر الله على ما من به من إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين“ ترجمہ: ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ میلاد شریف کرنا اور اس کے لئے لوگوں کا اجتماع بھی بدعت حسنہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو شامہ شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے جو اچھے کام شروع کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن صدقات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خوشی اور زینت کا اظہار کرتے ہیں۔ پس بے شک اس میں فقراء پر احسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال اس کرنے والے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت و عظمت ہونے کی علامت ہے اور اللہ عزوجل کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی نعمت عطا فرمائی جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔

(انسان العیون، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و احمد، جلد 1، صفحہ 123، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام ابوالخیر سخاوی تحریر فرماتے ہیں ”ثم لازال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن يشتغلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الالائم البديعة المشتملة على الامور البهجة الرفيعة ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات و يظهرون السرور يزيدون في المبرات ويهتمون بقرأة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاتہ كل فضل عظيم“ ترجمہ: پھر اہل اسلام تمام اطراف و اقطار اور شہروں میں بمابہ ولادت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمدہ

کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قسم قسم کے صدقات اور اظہار سرور و کثرت حسنات و اہتمام قراءۃ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

(انسان العیون، بحوالہ السخاوی، جلد 1، صفحہ 83، المكتبة الاسلامیہ، بیروت)

میلاد مصطفیٰ کا اہتمام رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ساتھ بخشش کا سبب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایک ایمانی تقاضا بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاریہ (لونڈی) ابی لہب نے ابولہب کو سنائی اس وقت ابولہب نے خوش ہو کر حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر دیا پھر کئی دن تک حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ بولا ”ما وجدت بعد کم راحة غیر انی سقییت فی هذه منی وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه فی عتقی ثویبہ“ ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے راحت نہ پائی، البتہ جس انگلی سے ثویبہ کو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں) آزاد کیا تھا اس انگلی سے چوستا ہوں تو کچھ راحت ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا: آگ میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات تخفیف ہوتی ہے۔ اور دو انگلیوں سے پانی چوستا ہوں، جن کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ قصہ اکثر معتبرین سے سنا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة اور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلاد شریف میں اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے ”اذا كان هذا ابولہب الکافر الذی نزل القرآن بذمه جوزی فی النار بفرحه لیلۃ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہ فما حال المسلم الموحد من امتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی آخره“ ترجمہ: جب یہ حال ابولہب جیسے کافر کا ہے جس کی مذمت میں قرآن نال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا تو آپ کے موحد و مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا؟

(المواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 89، المكتبة التوفیقیة)

صاحب تفسیر طبری فرماتے ہیں کہ میں امام المفسرین سند المحدثین حضرت سید موسیٰ المبرقی ابن امام محمد تقی کا شاگرد ہوں اور امام محمد بن اسماعیل بخاری بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ ہم دونوں اپنے استاد صاحب کے ہمراہ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں سر کا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر جایا کرتے تھے اور وہاں جھوم جھوم کرو عظ فرمایا کرتے تھے۔ سید

الانبياء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی ہم اس محفل پاک میں دیکھا کرتے تھے اور ہم یہ کہتے کہ کیا خوب بات ہے کہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور منانے والا آپ کا نواسہ ہے۔ یہی قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء الرجال کی جلد 3 کے صفحہ 52 کے حاشیہ پر بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے روایت ابولہب ملی ہے تو اس وقت سے میں ہر سال حضرت موسیٰ المبرقی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر جاتا ہوں۔ (ذکر خیر الانام، صفحہ 24)

واقعہ ثویبہ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کا نظریہ

مختصر سیرہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبد اللہ بن الشیخ لکھتا ہے ”وارضعتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثویبۃ عتیقۃ ابی لہب، اعتقہا حین بشرتہ بولادۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد روی ابو لہب بعد موتہ فی النوم فقیل لہ: ما حالک؟ فقال: فی النار الا انه خفف عنی کل اثین و امص من بین اصبعی ہاتین ماء و اشار برأس اصبعہ وان ذلك باعتا قی ثویبۃ عند ما بشرتنی بولادۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارضاعہا لہ۔ قال ابن الجوزی: فاذا كان هذا ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذمہ جوزی بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ فما حال المسلم للموحد من امتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسر بمولده؟“ ترجمہ: حضور علیہ السلام کو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا جو ابولہب کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ ابولہب نے اس کو تب آزاد کیا جب اس نے ابولہب کو حضور علیہ السلام کے پیدائش کی خوشخبری تھی۔ ابولہب کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں آگ میں ہوں لیکن ہر پیر کو عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور شہادت کی انگلی سے پانی نکلتا ہے جسے چوستا ہوں۔ یہ وہ انگلی ہے جس سے میں نے ثویبہ کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ ابن جوزی نے فرمایا: ابولہب وہ کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی جب اسے حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات خوشی منانے سے عذاب میں کمی کر دی گئی تو اس مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا جو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائے گا۔ (مختصر سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ 13، المكتبة السلفية، لاہور 1979ء)

مروجہ میلاد کی ابتدا اور ائمہ اسلام کی تائید

تفسیر روح البیان میں ہے ”ومن تعظیمہ عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر قال الامام السیوطی قدس سرہ يستحب لنا اظهار الشکر لمولده علیہ السلام۔۔۔ وقد قال ابن حجر الہیتمی ان البدعة الحسنۃ متفق علی ندبہا

و عمل المولد واجتماع الناس له كذلك اى بدعة حسنة قال السخاوى لم يفعله احد من القرون الثلاثة وانما حدث بعد ثم لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويعتنون بقرآءة مولده الكريم ويظهر من بر كاته عليهم كل فضل عظيم قال ابن الجوزى من خواصه انه امان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام واول من احدثه من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دخية رحمه الله كتابا فى المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير فأجازه بألف دينار وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطى وردا على الفاكهاني المالكي فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة“ ترجمه: ميلا د شريف كرنا حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى تعظيم هے جبكه وه برى باتوں سے خالى هو۔ امام سيوطى رحمه الله عليه فرماتے ہیں كه هم كوحضور صلى الله عليه وآله وسلم كى ولادت پر شكر كا اظهار كرنا مستحب هے۔ ابن حجر يرمى رحمة الله عليه نه فرمايا كه بدعت حسنه كه مستحب هونے پر سب كا اتفاق هے۔ ميلا د شريف كرنا اور اس ميں لوگوں كا جمع هونا بهي اسي طرح بدعت حسنه هے۔ امام سخاوى رحمه الله عليه نه فرمايا ميلا د شريف تينوں زمانوں ميں كسى نه كيا بعد ميں ايجاد هوا پھر هر طرف كه اور هر شهر كه مسلمان هميشه ميلا د شريف كرتے رهے اور كرتے ہیں۔ طرح طرح كا صدقه وخيرات كرتے ہیں اور حضور صلى الله عليه وآله وسلم كه ميلا د پڑھنے كا بڑا اهتمام كرتے ہیں۔ اس مجلس پاك كى بركتوں سے ان پر الله عز وجل كا بڑا هي فضل هوتا هے۔ امام ابن جوزى رحمه الله عليه فرماتے ہیں كه ميلا د شريف كى تاثيريه هے كه سال بھر اس كى بركت سے امن رھتا هے اور اس ميں مرادیں پورى هونيكى خوشخبرى هے۔ جس بادشاہ نه پہلے اس كو ايجاد كيا وه شاه اربل هے اور ابن ذخيه نه اس كه لئے ميلا د شريف كى ايك كتاب لكھی جس پر بادشاہ نه اسكو هزار اشرفياں نذر كیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ سيوطى نه اس كى اصل سنت سے ثابت كى هے اور فاكهاني مالكي كا رد كيا هے جو ميلا د شريف كو بدعت سنیه كهتے اور اس سے منع كرتے ہیں۔

(تفسير روح البيان، فى تفسير، سورة فتح، سورت 48، آيت 28، جلد 9، صفحه 56، دار الفكر، بيروت)

ميلا د منانے پر برصغير كه مستند علمائے كا اتفاق

ان مستند علمائے كرام كه علاوه برصغير كه متفق علمائے كرام بهي ميلا د كو مناتے ہیں جن كو وہابی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ رسائل شاه ولى الله دهلوى جلد اول ميں هے: ”ميرے والد گرامى فرماتے تھے كه ميں يوم ميلا د كه موقع پر كھانا پكوايا كرتا تھا۔ اتفاق سے ايك سال كوئى چيز ميرس نه آسكى كه كھانا پكواؤں، صرف بھنے هوءے چنے موجود تھے، چنانچہ يهي چنے ميں نه لوگوں ميں

تقسیم کئے۔ خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہایت خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں۔“ (رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی، جلد 1، صفحہ 354، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور)

فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں: ”مکہ معظمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود مبارک میں تھا۔ میلاد شریف کے روز اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے اور بیان کرتے تھے وہ معجزے جو آپ کی وقت ولادت ظاہر ہوئے تھے اور وہ مشاہدے جو نبوت سے پہلے ہوئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی انوار ظاہر ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان آنکھوں سے دیکھا اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ فقط روح کی آنکھوں سے۔ خدا جانے یہ کیا امر تھا ان آنکھوں سے دیکھا یا روح کی پس میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نور ان ملائکہ کا ہے جو اسی مجلسوں اور مشاہد پر موکل مقرر ہیں اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انور رحمت ملے ہوئے ہیں۔“

(فیوض الحرمین مع اردو ترجمہ سعادت کونین، صفحہ 133، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد)

دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر کی صاحب میلاد مناتے تھے

دیوبندیوں کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مشرّب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔“ (کلیات امدادیہ، فیصلہ ہفت، صفحہ 81)

دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے میلاد کو مستحب کہا

دیوبندیوں کا امام اشرف علی تھانوی صاحب محفل میلاد کے متعلق کہتے ہیں: ”اس کے متعلق پہلے میرا یہ خیال تھا کہ اس محفل کا اصل کام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے نزدیک خیر و سعادت اور مستحب ہی ہے۔ البتہ اس میں جو منکرات اور غلط رسمیں شامل کر دی گئی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہئے۔ اصل امر محفل مستحب کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ اور یہ دراصل ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا مسلک تھا۔ حضرت کی غایت شفقت و عنایت اور محبت کے سبب میرا بھی ذوق یہی تھا۔ اور یہی عام طور پر صوفیائے کرام کا مسلک ہے۔ حضرت مولانا رومی بھی اسی کے قائل ہیں۔“

(مجالس حکیم الامت، صفحہ 160، دارالاشاعت، کراچی)

المہند نامی کتاب میں دیوبندیوں نے میلاد منانے کو مستحب مانا

المہند اور عقائد علمائے دیوبند میں مولوی خلیل جو اپنے عقائد میں کتاب گڑھی اس میں ان سے سوال ہوا: ”کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت شرعاً فتیح اور بدعت سیئہ و حرام ہے یا کچھ اور؟“

خود ہی جوابا لکھتے ہیں: ”حاشا ہم تو کیا کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی قبیح و بدعت سیئہ یا حرام کہے۔ وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا بھی علاقہ ہے ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کا مستحب ہے۔ خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول براز اور نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو۔“

(عقائد علمائے دیوبند، دارالکتاب، دیوبند)

ان تمام دلائل کو وہابی یکسر نظر انداز کرتے ہوئے میلاد کو معاذ اللہ یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید میلاد صرف عیسائیوں کی مشابہت میں جاری کی گئی ہے اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

میلاد شریف کے جلوسوں سے وہابیوں کا بغض اس حد تک ہے کہ کئی مرتبہ وہابی دیوبندیوں نے جلوسوں پر پتھراؤ کیا اور گولیاں چلائیں۔ میلاد شریف کے موقع پر بازار سجانے کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ لیکن حیرت اس پر ہوتی ہے کہ میلاد کا جلوس تو وہابیوں کے نزدیک ناجائز و بدعت ہو جاتا ہے لیکن جب اپنے ذاتی مفاد کی ریلیاں نکالتے ہیں وہ جہاد عظیم ہو جاتی ہیں۔ اپنے جلسے اور جلوسوں میں خوب لائٹنگ اور سجاوٹ کرتے ہیں میلاد پر انہیں اسراف یا دآ جاتا ہے۔ پھر اب جب یہ میلاد کو حرام ثابت کرنے کی مذموم کوشش سے تھک گئے تو اب سیرت کانفرنس ایجا دکر لی جس کی تاریخ ہی کوئی نہیں۔ وہابیوں کی طرح دیوبندی بھی سیرت کانفرنس کر کے بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں اور جگہ ہنسائی والی بات یہ ہے کہ اس سیرت کانفرنس میں میلاد کو اس دلیل کی بنا پر ناجائز و بدعت کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نے نہیں بنایا۔ بندہ پوچھے صحابہ کرام نے مروجہ طریقہ سے اگر میلاد نہیں منایا تو سیرت کانفرنس کی ہیں؟

دوسری بات یہ ہے کہ سیرت ہمیشہ پیدائش کے بعد بنتی ہے۔ ایک عالم، ڈاکٹر، انجینئر پیدائشی ہی عالم یا ڈاکٹر نہیں ہوتا بعد میں بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا بعد کا عمل ہے پہلے آپ کی پیدائش کی خوشی تو مناؤ۔ الحمد للہ عزوجل نے ہم آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور اس میلاد میں آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں۔

گنبد خضرا کا دیدار

عاشقانِ رسول مدینہ حاضری کے دوران گنبد خضرا کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور دل کو سکون دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ چہرہ گنبد خضرا کی طرف ہو۔

گنبد خضرا کے دیدار سے روکنے کے لیے سعودی وہابیوں کا عمل

وہابیوں کو حسبِ عادت اس بات پر بھی تکلیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہابی مولوی مسلمانوں کو گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے بیٹھنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کعبہ یا روضہ رسول کی طرف پاؤں کئے ہوں تو یہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن جیسے ہی کسی عاشق نے گنبد کی طرف منہ کیا یہ فوراً اس کو رخ بدلنے کا کہہ دیتے ہیں۔ ایک طریقہ وہابی یہ بھی کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جو صحن ہے اور اس صحن سے گنبد بالکل صاف نظر آتا ہے، اب وہابی رات کو بھی چھتری کھول کر گنبد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام صحن میں چھتریاں لگی ہوتی ہیں تاکہ لوگ دھوپ سے بچیں لیکن گنبد خضرا کی طرف جو صحن ہے اس پر وہابی چھتریاں نہیں کھولتے تاکہ لوگ ان چھتریوں کے چھاؤں میں بیٹھ کر گنبد خضرا کا دیدار نہ کر سکیں۔ یہ وہابیوں کا گنبد خضرا سے بغض کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

علمائے اسلام نے روضہ رسول اور گنبد کے دیدار کو عبادت ٹھہرایا

وہابیوں کا لوگوں کو دیدار گنبد سے روکنا ان کی اپنی شریعت ہے ورنہ شرعاً گنبد خضرا کا دیدار کرتے رہنا اچھا عمل ہے۔ علمائے اسلاف نے ترغیب دی ہے کہ جب تک مدینہ میں رہو جتنا ہو سکے روضہ رسول اور گنبد خضرا کا دیدار کرو۔ منسک متوسط اور اس کی شرح مسلک منقسط علی قاری میں ہے ”ولیغتنم ایام مقامہ بالمدينة المشرفة فیحرص علی ملازمة المسجد وادامة النظر الی الحجرة الشریفة ان تیسر او القبة المنیفة ان تعسر مع المہابة والخضوع والخشیة والخشوع ظاہراً وباطناً فانہ عبادۃ کالنظر الی الکعبة الشریفة“ ترجمہ: مدینہ طیبہ میں حاضری کے دنوں کو غنیمت جانے، مسجد کی خدمت میں حرص کرے اور ہو سکے تو مزار اطہر کے حجرہ مقدسہ ورنہ اس کے گنبد مبارک ہی کو دیکھتا رہے۔ خوف و ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اس کو دیکھنا بھی کعبہ معظمہ کو دیکھنے کی طرح عبادت ہے۔

(المسلک المتقسط شرح منسک متوسط مع ارشاد الساری، فصل ولیغتنم ایام مقامہ، صفحہ 341، دارالکتب العربی، بیروت)

خلاصۃ الوفایاً: خباردار المصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ بن احمد الحسینی السہودی (المتوفی 911ھ) اور سبل الہدی والرشاد میں

محمد بن یوسف الصالحی الشامی (المتوفی 942ھ) فرماتے ہیں ”إدامة النظر إلى الحجرة الشريفة، فإنها عبادة، قياسا على الكعبة الشريفة العظيمة، فينبغي لمن كان بالمدينة إدامة ذلك إذا كان في المسجد، وإدامة النظر إلى القبة الشريفة، إذا كان خارجه مع الهيبة والحضور“ ترجمہ: حجرہ شریف کی طرف نظر کرتے رہو کہ یہ عبادت ہے، کعبہ شریف عظیمہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ پس مناسب ہے کہ جو مدینہ میں ہو تو وہ مسجد نبوی میں رہے اور جب مسجد نبوی سے باہر ہو تو ادب و احترام کے ساتھ گنبد شریف کی طرف نظر جمائے رکھے۔

(سبل الہدی والرشاد، الباب الرابع فی آداب زیارتہ - صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 12، صفحہ 400، دار الکتب العلمیہ بیروت)

عاشقانِ رسول کا روضہ رسول کی طرف پیٹھ نہ کرنا

عاشقانِ رسول مدینہ میں قدم قدم پر ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن وہابیوں کو یہ ادب شرک لگتا ہے۔ جب امتی اپنے نبی علیہ السلام کے حضور حاضری دیتا ہے تو واپسی پر کوشش کرتا ہے کہ پیٹھ مزار اقدس کی طرف نہ ہو یہی وجہ ہے کہ وہ لٹے قدم مسجد سے باہر نکلتا ہے، یونہی باہر صحن مسجد میں بھی گنبد خضرا کی طرف پیٹھ نہیں کرتا لیکن وہابی مولوی زبردستی لوگوں کی پیٹھ مزار اقدس کی طرف کرواتے ہیں۔

علمائے کرام نے روضہ مبارک کی طرف پیٹھ کرنے سے منع کیا

علماء نے صراحت کی ہے کہ ادب یہ ہے کہ روضہ مبارک کی طرف پیٹھ نہ کی جائے۔ سید اقدس قدس سرہ نے خلاصۃ الوفاء میں فرمایا ”فی الصلوۃ ولا فی غیرھا“ نہ نماز میں ادھر پیٹھ کرے نہ غیر نماز میں۔ پھر امام عزالدین بن عبدالسلام سے نقل فرمایا ”إذا اردت صلوۃ فلا تجعل حجرته صلى الله تعالى عليه وسلم وراء ظهرك ولا بين يديك والادب معه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته مثله في حياته فما كنت صانعه في حياته فاصنعه بعد وفاته من احترامه“ ترجمہ: جب تو نماز پڑھنا چاہے تو حجرہ مطہرہ مزار اطہر کو پیٹھ نہ کر، نہ نماز میں اپنے سامنے رکھ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بعد وفات بھی ویسا ہی ہے جیسا عالم حیات ظاہر میں تھا، تو جیسا تو اس وقت ادب کرتا اور حضور کے سامنے سر جھکا تا ایسا ہی مزار اطہر کے حضور کر۔

(وفاء الوفاء، الفصل الرابع من الباب الثامن، جلد 4، صفحہ 1410، احیاء التراث العربی، بیروت)

سبل الہدی والرشاد میں محمد بن یوسف الصالحی الشامی (المتوفی 942ھ) فرماتے ہیں ”أن لا يستدبر القبر المقدس فی صلاة ولا فی غیرھا من الأحوال، ویلتزم الأدب شریعة وحقیقة فی الأقوال والأفعال“ ترجمہ: قبر انور کو نماز اور

علاوہ نماز کے پیٹھ نہ کرو۔ شرعاً و حقیقۃً اقوال و افعال میں ادب کو لازم رکھو۔

(سبل الہدی والرشاد، الباب الرابع فی آداب زیارتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 12، صفحہ 400، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

علامہ القاری فاکہی مکی تلمیذ امام ابن حجر مکی رحمہما اللہ تعالیٰ حسن التوسل فی زیارۃ افضل الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں

فرماتے ہیں ”ومنها ان لا يستدبر القبر الشريف“ یعنی آداب میں سے ہے کہ قبر اقدس کو پشت نہ کرے۔

(حسن التوسل فی زیارۃ افضل الرسل)

رکن یمانی اور مقام ابراہیم کو چومنے کی شرعی حیثیت

وہابیوں کے نزدیک رکن یمانی کو بوسہ دینے ناجائز ہے۔ اس وجہ سے وہاں ایک کرائے کا وہابی مولوی کھڑا ہوتا ہے جو لوگوں کو اس عمل سے منع کرتا ہے۔ وہابی مولوی ٹیپین لکھتا: ”رکن یمانی کے سامنے ہوتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے اس کو چھونا مسنون ہے، اس کو بوسہ دینے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔“

(رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی، صفحہ 12، وزارت اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد)

رکن یمانی کو بوسہ دینا سنت نہیں لیکن بطور برکت چومنا جائز ہے

شرعی طور پر رکن یمانی کو بوسہ دینے کا سنت ہونا اور ناجائز ہونا دو الگ مسئلے ہیں۔ کسی بھی فقیہ نے رکن یمانی کو بوسہ دینے کا ناجائز نہیں کہا ہے۔ الموسوعة الفقهیہ میں ہے ”أَمَّا تَقْبِيلُهُ فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَا يُقْبَلُ: لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَسْتَلِمُهُ بِالْيَدِ وَيُقَبَّلُ الْيَدُ بَعْدَ اسْتِثْلَاكِهِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَلْمِسُهُ بِيَدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُقْبَلُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ“ ترجمہ: باقی رکن یمانی کو بوسہ دینا تو جمہور فقہاء جن میں حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ اور عند الحنابلہ صحیح قول کے مطابق اس کو بوسہ نہ دیا جائے لیکن شافعیہ نے کہا کہ ہاتھ سے استلام کیا جائے اور پھر بعد استلام ہاتھ کو چوم لیا جائے۔ مالکیہ نے کہا ہاتھ سے چھوا جائے پھر بغیر چومے ہاتھ کو منہ پر رکھ لیا جائے۔ احناف میں سے محمد بن حنفیہ اور حنابلہ میں سے علامہ خرقی نے فرمایا کہ رکن یمانی کو بوسہ دیا جائے گا اگر ممکن ہو تو۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 13، صفحہ 129، دار السلاسل، الكويت)

الجوهرة النيرة میں ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی الرضی اللہ تعالیٰ عنہ الحنفی (المتوفی 800ھ) میں ہے ”وَلَا يُسَنُّ تَقْبِيلُ

الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ“ ترجمہ: رکن یمانی کو بوسہ دینا سنت نہیں ہے۔ (الجوهرة النيرة، کتاب الحج، جلد 1، صفحہ 154، المطبعة الخيرية)

سنت نہ ہونا اس بات کو تسلیم نہیں کہ یہ عمل ناجائز ہے۔ لہذا اگر کسی نے سنت سمجھ کر نہیں فقط برکت سمجھ کر بوسہ لیا تو کوئی

حرج نہیں۔ حدیث پاک میں رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت ہے چنانچہ السنن الکبریٰ میں احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ الحُضْرُوْجِردی الخراسانی البہقی (المتوفی 458ھ) روایت کرتے ہیں ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبْلَهُ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکن یمانی کو استلام کرتے تو اس کا بوسہ لیتے اور اپنا دائیاں گال اس پر رکھتے تھے۔

(السنن الکبریٰ، کتاب الحج، باب استلام الرکن الیمانی بیہ، جلد 5، صفحہ 123، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مقام ابراہیم کو بطور برکت چھونا اور چومنا جائز ہے

وہابیوں کے نزدیک مقام ابراہیم کو چھونا ناجائز ہے۔ اس وجہ سے وہاں ایک وہابی مولوی کھڑا ہوتا ہے جو اونچی آواز میں لوگوں کو اس سے منع کرتا ہے اور اسے شرک شرک کہتا ہے۔ شرعی طور پر مقام ابراہیم کو بطور برکت چھونا یا چومنا جائز ہے اگرچہ یہ سنت نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ کتاب الفروع ومعجم الفروع میں محمد بن مفلح شمس الدین المقدسی الراینی ثم الصالحی الحنبلی (المتوفی 763ھ)، المبدع فی شرح المقتع میں ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن مفلح (المتوفی 884ھ) اور الإیضاف فی معرفۃ الرائج من الخلاف میں علاء الدین ابوالحسن علی بن سلیمان المرداوی دمشقی الصالحی الحنبلی (المتوفی 885ھ) لکھتے ہیں ”لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْمَقَامِ وَلَا مَسْحُهُ... وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِي: فَإِذَا بَلَغَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَلْيَمَسَّ الصَّخْرَةَ بِيَدِهِ“ ترجمہ: شرع نے مقام ابراہیم کو چھونا اور چھونے کو مشروع نہیں فرمایا۔ منک ابن زاغونی میں ہے کہ جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو اس پتھر کو ہاتھ سے چھوئے۔

(الإيضاف فی معرفۃ الرائج من الخلاف، کتاب المناسک، باب دخول مکة، جلد 4، صفحہ 18، دار إحياء التراث العربی)

تعویذ پہننا اور وہابی نظریات

وہابیوں کے نزدیک تعویذ پہننا ناجائز و شرک ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی وہابیوں کو اور خرافات اور غیر شرعی افعال نظر نہیں آتے لیکن جس نے تعویذ پہننا ہو وہابیوں کو کپڑے کے اندر سے بھی وہ نظر آ جاتا ہے اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کا تعویذ کھینچ کر توڑ دیتے ہیں اگرچہ وہ چھوٹے سے بچے کے گلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ وہابیہ عورتیں اعلان کرتی ہیں کہ جس عورت نے تعویذ پہننا ہو اس کا حج مقبول نہیں ہے۔ دیگر مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی وہابیوں کا شدت پسندی پر مبنی ہے۔ ورنہ قرآنی آیات وغیرہ کا تعویذ پہننا جائز اور احادیث سے ثابت ہے۔ صدر الشریعہ بدالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو یعنی آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ یا ادعیہ سے تعویذ کیا جائے اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے، اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث و ادعیہ کو رکابی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جب و حائض و نفسا بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ غلاف میں ہوں۔“

(بہار شریعت، ج 3، حصہ 16، ص 652، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

تعویذات کے ثبوت پر احادیث اور ائمہ کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

تعویذ کا ثبوت حدیث پاک سے

معرفۃ الصحابة لأبي نعيم الاصفهانی میں ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی (المتوفی 430ھ) بسند صحیح حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَجَّاجِيُّ الْحَافِظُ، فِي كِتَابِهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ ابْنِ ثَعْلَبَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتِنِي بِشَعْرَاتٍ قَالَ: فَاتَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْشِفْ عَنْ عَضْدِكَ قَالَ: فَرَبَطَهُ فِي عَضْدِهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ حَرِّمْ دَمَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْمُنَافِقِينَ“ ترجمہ: حضرت ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عز و جل سے میرے لئے شہادت کی

دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس چند بال لاؤ۔ وہ بال لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی کلائی کھولو۔ آپ نے ان کی کلائی پر یہ بال باندھ دیئے۔ پھر اس میں پھونک ماری، پھر فرمایا اے اللہ عزوجل! ابن ثعلبہ کا خون مشرکین، منافقین پر حرام فرمادے۔

(معرفة الصحابة لأبي نعيم الاصفهاني، ذكر من عرف بالآباء دون أسمائهم، وذكر لهم صحبة، جلد 6، صفحہ 3056، دار الوطن للنشر، الرياض)

صحابی رسول کا اپنے بچوں کو تعویذ پہنانا

ابوداؤد، مشکوٰۃ اور ترمذی شریف میں ہے ”حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا فَرِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ“ ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ناراضی اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کی شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ دعا سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب القول عند الفزع من النوم، جلد 5، صفحہ 429، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

حضرت سعید بن مسیب، امام باقر اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہم کا تعویذ لٹکانے کے بارے میں موقف

امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ التوفی (516ھ) لکھتے ہیں ”وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْعُوذَةِ فِي فَصْبَةِ أَوْ رُقْعَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَيَضَعُهُ عِنْدَ الْجَمَاعِ وَعِنْدَ الْغَائِطِ، وَرَخَّصَ الْبَاقِرُ فِي الْعُوذَةِ تَعْلُقَ عَلَى الصَّبِيَّانِ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشَّيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلَّقُهُ الْإِنْسَانُ“ ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قرآن کی تعویذ کو کسی ڈبیہ یا کاغذ میں لپیٹ کر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ تعویذ جماع اور بیت الخلاء جاتے وقت اتار دیا جائے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو تعویذ لٹکانے کی رخصت دی ہے۔ امام ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ قرآن میں سے کچھ لکھ کر کسی انسان کے گلے میں لٹکایا جائے۔

(البحر المحیط، جلد 7، صفحہ 104، دار الفکر، بیروت)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لٹکانے کے لیے تعویذ لکھ کر دیا

علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی 794ھ) لکھتے ہیں: ”وَحَكِي عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ رَمَدًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي رُقْعَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ“ فَعَلَّقَ الرَّجُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَبَرَأَ“ ترجمہ: امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آشوب چشم کی شکایت کی، تو آپ نے ایک کاغذ پر اسے یہ تعویذ لکھ کر بھیجا: ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ“ اس شخص نے وہ تعویذ پہنا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔

(البرهان فی علوم القرآن، النوع السابع والعشرون، ج 1، ص 434، دار الكتب العربیہ، بیروت)

تعویذ لٹکانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف

وہابیوں کے امام ابن قیم نے لکھا ”کِتَابُ لِلْحُمَى: قَالَ الْمَرْوُزِيُّ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنِّي حُمِمْتُ، فَكَتَبَ لِي مِنَ الْحُمَى رُقْعَةً فِيهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبْرُوتِكَ، إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ۔

قَالَ الْمَرْوُزِيُّ: وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَبُو الْمُنْذِرِ عَمْرُو بْنُ مَجْمَعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنَّ أُعَلِّقَ التَّعْوِذَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ كَلَامٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ فَعَلَّقْهُ وَاسْتَشْفِ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ. قُلْتُ: أَكْتُبُ هَذِهِ مِنْ حُمَى الرَّبِّ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِهِ؟ قَالَ: أَيْ: نَعَمْ. وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَغَيْرِهَا أَنَّهُمْ سَهَّلُوا فِي ذَلِكَ. قَالَ حَرْبٌ: وَلَمْ يَشُدِّ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ --- قَالَ الْخَلَالُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ التَّعْوِذَ لِلَّذِي يُفْرُغُ، وَلِلْحُمَى بَعْدَ وَقُوعِ الْبَلَاءِ“ ترجمہ: بخار کا تعویذ: مروزی کہتے ہیں: ابو عبد اللہ تک یہ بات پہنچی کہ میں بیمار ہوں تو انہوں نے میرے لیے بخار کا یہ تعویذ لکھ کر بھیجا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ،

وَأَسْرَافِيلَ، أَشْفَى صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبْرُوتِكَ، إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ۔“ مروزی کہتے ہیں: میں نے سنا ابوالمنزہ عمرو بن مجمع نے ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل کے سامنے بیان کیا: ہمیں یونس بن حبان نے بتایا کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے پوچھا کہ کیا تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ فرمایا: اگر تعویذ کلام اللہ یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام سے ہے تو اسے لٹکاؤ اور جتنا ہو سکے اس سے شفا حاصل کرو۔ میں نے عرض کی: کیا میں باری کے بخار میں یہ تعویذ لکھا کروں: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، أَشْفَى صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبْرُوتِكَ، إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ۔ فرمایا: جی ہاں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہا تعویذات میں نرمی گوشہ رکھتے تھے، حرب کہتے ہیں امام احمد بن حنبل بھی اس میں سخت نہیں تھے۔

خلال کہتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ بن احمد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ گھبراہٹ والے اور بخار والے کے لیے وقوع بلا کے بعد تعویذ لکھا۔ (زاد المعاد لابن قیم، کتاب لعسر الولادة، ج 4، 327، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ لٹکانے کے لیے تعویذ لکھ کر دیتے

علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ التوفیٰ 794ھ مزید لکھتے ہیں ”وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَكْتُبُ لِلْمَطْلُوقَةِ رَقْعَةً تَعْلُقُ عَلَى قَلْبِهَا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾“ ترجمہ: حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلقہ عورت کو سورۃ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ سے کاغذ پر تعویذ لکھ کر دیتے جو اس کے دل کے پاس لٹکایا جاتا۔

(البرہان فی علوم القرآن، النوع السابع والعشرون، ج 1، ص 434، دار الکتب العربیہ، بیروت)

تعویذ لٹکانے کے جواز پر تمام شہروں کے لوگوں کا اجماع ہے

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: وقال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك مدافعة العين، وعنى بذلك أنه لا بأس بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبر. كالرقى التي وردت السنة بها من العين، وأما قبل النزول ففيه بأس وهو غريب، وعند ابن المسيب يحوز تعليق العود من كتاب الله تعالى في قصبته ونحوها وتوضع عند الجماع، وعند

الغائط ولم يقيد بقبل أو بعد، وخصص الباقر في العوذة تعلق على الصبيان مطلقاً، وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشئ من القرآن يعلقه الإنسان كبيراً أو صغيراً مطلقاً، وهو الذي عليه الناس قديماً وحديثاً في سائر الأمصار“ ترجمہ: امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ایسا تعویذ مریضوں کے گلے میں بطور تبرک ڈالنے میں کوئی حرج نہیں جس میں اسماء الہی ہوں جبکہ اس سے مدافعت العین کا ارادہ نہ کرے، میری مراد یہ ہے کہ نزول مراد کے بعد تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں اس امید پر کہ تکلیف اور بیماری دور ہوگی۔ جیسا کہ نظر کے بارے میں وہ دم جن کے بارے سنت وارد ہوئی ہے۔ جبکہ نزول بلا سے پہلے میں حرج ہے، امام مالک کا یہ حکم غریب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کتاب اللہ میں سے لکھا ہوا تعویذ ڈبیہ وغیرہ میں بند کر کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، جماع اور بیت الخلا جاتے وقت اتار دیا جائے، انہوں نے نزول بلا سے قبل اور بعد کی کوئی قید نہیں لگائی۔ امام باقر نے بچوں کو مطلقاً تعویذ لٹکانے کی اجازت دی ہے۔ ابن سيرين رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن پاک میں سے لکھا ہوا تعویذ انسان کو لٹکایا جائے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اسی پر پرانے اور نئے زمانے کے تمام شہروں کے لوگوں کا اعتقاد ہے۔

(تفسیر روح المعانی، ساورۃ السراء تحت الآیۃ 73 تا 111، ج 8، ص 139، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تعویذات کے بارے میں غیر مقلدین کے امام ابن تیمیہ کی رائے

وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے لکھا ”وَيَحُوزُ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَرْضَى شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَذِكْرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَيُعَسَّلُ وَيُسْقَى كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ؛ ثَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا عَسَرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا دُتْهَا فَلْيَكْتُبْ: بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قَالَ أَبِي ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ: يُكْتُبُ فِي إِنْسَاءٍ نَظِيفٍ فَيُسْقَى قَالَ أَبِي: وَزَادَ فِيهِ وَكَيْعٌ فَتُسْقَى وَيُنْضَحُ مَا دُونَ سُرَّتْهَا“ ترجمہ: جائز ہے کہ مصیبت زدہ اور دوسرے مریضوں کے لیے کتاب اللہ اور اس کے ذکر میں سے کچھ مباح روشنائی کے ساتھ تعویذ لکھا جائے، اسے دھویا جائے اور پلایا جائے جیسا کہ امام احمد اور دیگر علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

عبداللہ بن احمد نے کہا کہ میں نے اپنے والد (امام احمد بن حنبل) پر پڑھا، یعلیٰ بن عبید سے روایت ہے، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے محمد بن ابی لیلیٰ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ جب عورت پر بچے کی ولادت مشکل ہو تو یہ تعویذ لکھا جائے: بِسْمِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ فرماتے ہیں: اس میں وکیع نے یہ زیادہ کیا ہے کہ یہ پانی اس حاملہ عورت کو پلا دیا جائے اور اس کے ناف کے اوپر چھڑکا جائے۔

(مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ، فصل فی جواز ان یکتب للمصاب الخ، ج 19، ص 64، مجمع الملك الفهد، مدینہ منورہ)

تعویذات کے متعلق علمائے کرام کی آراء

تعویذات کے پہننے کو مطلقاً حرام کسی بھی صحابی یا امام نہیں کہا شرک ہونا تو دور کی بات ہے۔ البتہ بعض نے سد ذرائع کے طور پر منع ضرور کیا ہے جسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راہویہ میں اسحاق بن منصور بن بہرام (المتوفی 251ھ) لکھتے ہیں ”قال: كل شيء معلق فهو مكروه. قال: من تعلق بشيء وكل إليه. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له. لما قالت عائشة رضي الله عنها“ ترجمہ: ہر لٹکانی گئی چیز مکروہ ہے۔ فرمایا جو تعویذ پہنے اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اسحاق نے فرمایا اگر تعویذ بلاء کے نازل ہونے کے بعد پہنے تو اس وقت یہ مباح ہے کیونکہ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان موجود ہے۔

(مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راہویہ، مسائل شتی، جلد 9، صفحہ 4908، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية)

کتاب الفروع میں محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحسنبلی (المتوفی 763ھ) لکھتے ہیں ”فی آداب المستوعب: ولا بأس بالقلادة يعلقها فيها القرآن، وكذا التعاويذ... وقال المصنف في الآداب الكبرى: يكره التمايم ونحوها، كذا قيل يكره، والصواب ما يأتي من تحريمه لمن لم يرق عليها قرآن أو ذكر ودعاء“ ترجمہ: آداب المستوعب میں ہے کہ قرآن کا تعویذ اور قلاوہ پہننے میں حرج نہیں۔ مصنف نے آداب کبریٰ میں میں فرمایا کہ تعویذ وغیرہ مکروہ ہیں اور حق یہ ہے کہ یہ حرمت اس صورت میں جب یہ تعویذ قرآن اور ذکر و دعا کے علاوہ ہو۔

(کتاب الفروع ومعہ تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرداوی، کتاب الجنائز، باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند

وہابیوں کی دلیل اور اس کا جواب

وہابیوں کی دلیل یہ حدیث پاک ہے ”من تعلق تمیمة فقد أشرك“ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اس ممانعت کی درج ذیل وجوہات علماء نے ارشاد فرمائی ہیں:

جواب نمبر 1: ممانعت اس دم اور تعویذ کی ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں۔ جواب نمبر 2: اس دم یا تعویذ سے ممانعت فرمائی جس میں کوئی ممنوع چیز ہو، اگر اس میں کوئی ممنوع بات نہیں تو جائز ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم سننے کے بعد صحیح پا کر اجازت عطا فرمادی۔ جواب نمبر 3: جس کا معنی معلوم نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کفریہ یا غلط بات ہو۔

جواب نمبر 4: ایسی چیز سے ممانعت فرمائی گئی جن اشیاء میں تاثیر کا عقیدہ کفار کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہو جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں نظر بد کے لیے گھونگے (سپیاں) بچوں کے گلوں میں لٹکائے جاتے تھے تو ان کی ممانعت فرمادی گئی۔

جواب نمبر 5: یہ ممانعت ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اشیاء میں تاثیر اور منفعت ان اشیاء کی طبیعت اور ماہیت کی وجہ سے ہوتی ہے حالانکہ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ چیزیں تو محض ظاہری اسباب ہیں جیسا کہ ڈاکٹر کی دوائی۔ جواب نمبر 6: پہلے منع فرمایا بعد میں یہ ممانعت منسوخ فرما کر اجازت عطا فرمادی۔ جواب نمبر 7: جادو سے منع فرمایا۔

جواب نمبر 8: اس تعویذ سے منع فرمایا جو کسی برے کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے لیے۔ عقبہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں ”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا أَيْضًا يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ النَّهْيِ وَالْكَرَاهِيَةِ فِيمَنْ تَعَلَّقَهَا وَهُوَ يَرَى تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَزَوَالَ الْعِلَّةِ مِنْهَا عَلَى مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَ، فَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَهَا مُتَبَرِّكًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا كَاشِفَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ سِوَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جو تمیمہ لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام مکمل نہ کرے، اور جو ودعہ لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے سپرد کر دے۔ شیخ فرماتے ہیں: اس کا بھی وہی معنی ہے کہ ابو عبید نے بیان کیا کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نبی اور کراہیت اس میں جو سب کچھ اسی کو سمجھے اور بیماری کا ختم ہونا صرف اسی سے خیال کرے جیسا کہ اہل جاہلیت کرتے تھے، بہر حال جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ لٹکائے اور

یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کرنے والا ہے (یہ تعویذ تو ظاہری اسباب میں سے ہے) تو اس میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ۔
(سنن الکبریٰ للبیہقی، باب التمائم، جلد 9، صفحہ 588، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر قرطبی میں ہے ”فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ)) وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ تَمِيمَةَ مَرْبُوطَةً فَجَبَدَهَا جَبْدًا شَدِيدًا فَقَطَعَهَا وَقَالَ: إِنَّ آلَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا غُيَاءَ عَنِ الشَّرِّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ التَّمَائِمَ وَالرَّقَى وَالتَّوَلَةَ مِنَ الشَّرِّ. قِيلَ: مَا التَّوَلَةُ؟ قَالَ: مَا تَحَبَّيْتُ بِهِ لِزَوْجِهَا، وَرَوَى مُعَلَّقٍ لَا يَكُونُ شَرُّكَ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ)) فَمَنْ عَلَّقَ الْقُرْآنَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّاهُ اللَّهُ وَلَا يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ --- وَعَنِ الصَّحَّاحِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ --- وَرَخَّصَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي التَّعْوِيزِ يُعَلِّقُ عَلَى الصَّبِيَّانِ“ ترجمہ: اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کوئی چیز لٹکائی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ام ولد (باندی کی ایک قسم) پر تميمہ (تعویذ) بندھا ہوا دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کھینچ کر توڑ دیا اور فرمایا: ابن مسعود کی ال شرک سے بیزار ہے، پھر فرمایا: تمام (تعویذات)، رقی (دم) اور تولہ شرک ہے، پوچھا گیا: تولہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: جس کے ذریعہ اپنے شوہر کی محبت حاصل کی جائے۔

مروی ہے کہ تعویذ پہننا شرک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان: جس نے تعویذ لٹکایا اسی تعویذ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو جس نے قرآن لکھ کر تعویذ پہنا تو درحقیقت اس نے اللہ عزوجل کو اپنا کارساز بنایا نہ کہ غیر کو۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی حرج نہ جانتے تھے کہ انسان قرآن پاک کے کچھ حصے کو تعویذ بنا کر پہنے۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو تعویذ پہننانے کی اجازت دی ہے۔
(تفسیر قرطبی، سورة الاسراء تحت الآية 82، ج 10، ص 310، دار کتب المصریہ، قاہرہ)

تعویذ کے متعلق سوشل میڈیا پر موجود سعودی نجدی کے کلپ کا جواب

کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک سعودی وہابی کا کلپ چلا جس میں ایک عام سے مسلمان کو پکڑا اس کے تعویذ پر فضول قسم کا اعتراض کیا کہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے قرآن پہننے کا نہ حکم ہے نہ فائدہ ہے۔ اپنے اس باطل موقف پر یہ دلیل دی کہ شہد میں شفا ہے لیکن شہید پینے میں ہے شہد لٹکانے میں نہیں۔

سعودی وہابی مولوی کے اس باطل فلسفے کا جواب یہ ہے کہ جب احادیث اور ائمہ کرام سے تعویذ پہننے کا ثبوت موجود ہے

تو پھر ان ڈھکوسلوں سے اس کا انکار شقاوت قلبی ہے۔ تعویذات پر اوپر نقلی دلائل اور پرپیش کیے گئے ہیں، اب چند عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں:

☆ قرآن کو شفا کہا گیا ہے، جس طرح قرآن پڑھنا شفا ہے اسی طرح قرآن لکھ کر رکھنا بھی شفا ہے کیونکہ اصولی قائدہ ہے ”اَلْكِتَابُ كَالْخِطَابِ“ (تحریر، خطاب کی طرح ہے۔) یہی وجہ ہے کثیر مسائل میں جو حکم بولنے سے ہوتا ہے وہی حکم لکھنے سے ہوتا ہے جیسا کہ طلاق لکھ کی دی جائے یا بول کر دونوں کا ایک حکم ہے۔

☆ علمائے اسلاف نے کئی بزرگوں کے ناموں کے فضائل میں فرمایا کہ ان کے نام سے شفا مل جاتی ہے جیسے علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے مجھے خبر دی ہے ”أَن أَسْمَاءَ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ، إِذَا كَتَبَتْ فِي رُقْعَةٍ وَجَعَلَتْ فِي الْقَمْحِ فَإِنَّهُ لَا يَسُوسُ، مَا دَامَتْ الرُقْعَةُ فِيهِ، وَهَم مَجْمُوعُونَ --- عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةَ قَاسِمٌ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سَلِيمَانٌ خَارِجُهُ“ ترجمہ: مدینہ منورہ کے سات فقہاء کے نام کاغذ میں لکھ کر گندم میں رکھے جائیں تو جب تک وہ کاغذ گندم میں رہے گا اس گندم کو کھن نہیں گلے گی، اور ان فقہاء کے نام یہ ہیں: (1) عبید اللہ (2) عروہ (3) قاسم (4) سعید (5) ابوبکر (6) سلیمان (7) خارجہ۔

(حیاء الحیون، جلد 2، صفحہ 53، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ دمیری مزید فرماتے ہیں ”وَأَفَادَنِي بَعْضُ أَهْلِ التَّحْقِيقِ، أَنَّ أَسْمَاءَ هُمْ إِذَا كَتَبَتْ وَعَلَقَتْ عَلَى الرَّأْسِ، أَوْ ذَكَرَتْ عَلَيْهِ أَزَالَتْ الصَّدَاعَ الْعَارِضَ لَهُ“ ترجمہ: بعض اہل تحقیق نے مجھے بتایا ہے کہ ان فقہاء کے نام لکھ کر سر پر لٹکا دیا جائے یا ان سے دم کیا جائے تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔

(حیاء الحیون، جلد 2، صفحہ 53، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شرح مواہب لدنیہ للعلامة الزرقانی میں ہے ”اذا كتب اسماء اهل الكهف في شيء والقي في النار اطفئت“ ترجمہ: جب اصحاب کہف کے نام لکھ کر آگ میں ڈالے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، جلد 7، صفحہ 108، مطبوعہ معرفۃ، بیروت)

ایک حدیث پاک ہے ”حدثني ابو موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد بن الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم قال حدثني حبيبي وقره عيني رسول الله عليه وآله وسلم قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة يقول لا اله الا الله حصني فمن قال دخل

حصنی امن من عذابی“ ترجمہ: امام علی رضا امام موسیٰ کاظم وہ امام جعفر صادق وہ امام محمد باقر وہ امام زین العابدین وہ امام حسین وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے اللہ عزوجل سے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا میرے عذاب سے امان میں رہا۔

اس حدیث کی سند میں جن ہستیوں کا نام آیا ہے ان کی شان بیان کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لو قرأت هذا لاسناد علی مجنون لبریء من جنتہ“ ترجمہ: یہ مبارک سند اگر مجنون پر پڑھو تو ضرور اسے جنون سے شفا ہو جائے گی۔
(الصواعق المحرقة، صفحہ 205، مکتبہ مجد دیہ، ملتان)

دراصل ناموں میں شفا کی وجہ یہ ہے کہ نام عین ذات ہے۔ جس طرح کسی نیک ہستی کی ذاتی باعث برکت و شفا ہوتی ہے اسی طرح اس کا نام بھی اسی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اولیائے اللہ عزوجل کے ناموں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جب اسمائے اصحاب کھف قدست اسرارہم میں وہ برکات ہیں حالانکہ وہ اولیائے عیسویین میں سے ہیں تو اولیائے محمد بن صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین کا کیا کہنا، ان کے اسمائے کرام کی برکت کیا شمار میں آسکے۔ اے شخص تو نہیں جانتا کہ نام کیا ہے، مسمیٰ کے انحائے وجود سے ایک نحو ہے۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ علماء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ وجود شئی (یعنی کسی چیز کے ہونے) کی چار صورتیں: وجود اعیان، (جو آنکھوں سے دیکھی جائے)، علم میں، تلفظ (بولنے) میں، کتابت (لکھنے) میں، تو ان دو شق اخیر (یعنی آخر والی دو صورتیں بولنے اور لکھنے والی) اسم (نام) ہی کو وجود مسمیٰ قرار دیا ہے۔ بلکہ عقائد میں لکھتے ہیں ”الاسم عین المسمی“ کسی کا نام اس کی عین ذات ہے۔۔۔ تو خالی اسماء (اولیاء اللہ کے نام) ہی ایک اعلیٰ ذریعہ تبرک و توسل ہوتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 134، رضا فائونڈیشن، لاہور)

☆ ہم طبی طور پر بھی دیکھیں تو ہر بیماری کا علاج دوائی کھانے سے نہیں ہے کبھی دوائی سونگھنے سے شفا ملتی ہے، کبھی دوائی کوٹا ہری بدن پر رکھ کر اس کی تاثیر سے شفا حاصل کی جاتی ہے، کبھی شفاء کسی چیز کو دیکھنے سے حاصل کی جاتی ہے وغیرہ۔ یونہی قرآن پاک اگر شفا ہے تو اسے فقط زبان سے پڑھنے کے ساتھ خاص کرنا ایک شرط بدعتیہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔

☆ اگر قرآن کا لکھا ہوا تعویذ پہننا بے فائدہ ہے کہ اصل تو قرآن پڑھنا ہے تو پھر خانہ کعبہ کی تصاویر گھروں میں لگانا جیسا کہ پوری دنیا کے مسلمان بطور برکت لگاتے ہیں یہ بھی بے فائدہ ہونا چاہئے کہ اصل حکم تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔

سعودی تفسیر کا تنقیدی جائزہ

سعودی وہابی حج و عمرہ کے لئے آئے ہوئے مسلمانوں کو وہابی بنانے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑتے۔ دوران قیام طرح طرح کے فرقہ وارانہ لٹریچر دیتے ہیں اور جب مسلمان واپس اپنے وطن جانے کے لئے ایئر پورٹ پر آتے ہیں تو ان کو مفت میں قرآن پاک کی تفسیر دیتے ہیں۔ اس تفسیر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک ثابت کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی آڑ میں وہابی عقائد اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سعودی تفسیر میں کئی معنوی تحریفیں ہیں اور قرآن پاک کی آیات کی غلط تفسیر بیان کی گئی ہے۔

سعودی تفسیر کا تعارف

بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی تفسیر کسی مکہ مدینہ کے عربی عالم کی لکھی ہوئی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی تفسیر کا ترجمہ برصغیر کے مولوی جو ناگڑھی کا ہے اور سعودی تفسیر پاکستانی مولوی صلاح الدین یوسف نے لکھی ہے۔ اس تفسیر میں کس قدر غیر شرعی مسائل بیان کئے گئے ہیں ان کا آگے تفصیلی بیان ہوگا۔

سعودی وہابیوں کا ترجمہ کنز الایمان جلانے کا حکم

سعودی تفسیر سے پہلے حج و عمرہ کرنے والوں کو دیوبندی مولوی کی تفسیر بنام ”تفسیر عثمانی“ دی جاتی تھی وہابیوں نے دیوبندیوں کی تفسیر کو بند کر کے اپنی تفسیر دینا شروع کی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مایہ ناز ترجمہ کنز الایمان جلانے کا ناپاک حکم دیا۔ ملاحظہ ہو سعودیہ کا سرکاری طور پر جاری ہونے والا خط جس میں انہوں نے صراحتاً قرآن جلانے کا حکم دیا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية، وزارة الحج والاعراف وزير

حکمنامہ

جناب وکیل وزارت امور مساجد

جناب وکیل وزارت حج و اوقاف

جناب نائب مدیر امور مساجد و اوقاف، علاقہ شرقیہ

جناب مدیر اوقاف و مساجد، مدینہ منورہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

ہمارے خط نمبر 403/1009 مکتوبہ بتاریخ 26 صفر 1403 ہجری کے جواب میں جناب رئیس عام شعبہ تحقیق و افتاء و دعوت و ارشاد کا خط نمبر 5/3601 مکتوبہ تاریخ 7 جمادی الاولیٰ 1403 ہجری موصول ہوا۔ ہم نے اپنے خط میں جمعیت ڈونکاسٹر کے صدر اور جمعیت الدعوة الاسلامیہ یورپ و برطانیہ کے خطوط کا حوالہ دیا تھا جن میں احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ اور نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر اردو کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ چونکہ اس ترجمہ و تفسیر میں شرک و بدعت اور گمراہ کن افکار موجود ہیں۔

الشیخ عبدالعزیز بن باز نے ہمارے اس خط کے جواب میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی مختلف اداروں کی طرف سے اس مترجم کے نمونہ موصول ہوئے جن کی تحقیق سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اس میں تحریفات اور جھوٹ بھرا پڑا ہے اور خود بریلوی گروہ کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول و آخر ظاہر و باطن کہنا درست ہے جو کہ شرک ہے۔ نیز ان کے بدعتی افکار اور باطل آراء ہیں جو کہ فوت شدہ حضرات انبیاء و الیاء سے مدد مانگنا، ان کی قبروں پر کھانا پیش کرنا، عرس منانا اور محافل منعقد کرنا اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کو بُرا کہنا اور تیجے، چالیسویں، گیارہویں کی رسمیں کرنا، اس بنا پر اس ترجمہ و تفسیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

لہذا تمام متعلقہ اداروں کو یہ اطلاع کر دی جائے کہ جن مساجد میں اس کے نسخے ہیں یا کسی اور جگہ ہوں تو ان کو ضبط کر لیا جائے اور جلا دیا جائے۔

والسلام۔ منجانب: عبدالوہاب بن احمد عبدالواسع

وزیر امور حج و اوقاف

ایک مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کیا اس طرح قرآن جلانا جائز ہے؟ قرآن کے ترجمہ کے ساتھ قرآنی عربی آیات بھی ہوتی ہیں۔ اب ترجمہ کو غلط کہہ کر ترجمہ سمیت پورا قرآن جلانا کس شرعی دلیل کی بنا پر جائز ہے؟ کوئی مائی کالال وہابی اس کا جواب دے۔

اگر کوئی کافر ہمارے قرآن کو جلائے تو پوری امت مسلمہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے لیکن ان وہابیوں کا کیا کرنا ہے جو بر ملا سرکاری طور پر اور وہ بھی حجاز جیسی مقدس زمین پر اللہ عز و جل کلام جلاتے ہیں۔ دیوبندی اور وہابیوں کے ترجمہ قرآن و تفسیر کے ساتھ اہل سنت کا لاکھ اختلاف سہی لیکن آج تک کسی بھی سنی عالم نے کسی دیوبندی وہابی کے ترجمہ قرآن کے متعلق یہ فتویٰ نہیں دیا کہ ان کے ترجمہ کو جلا دیا جائے۔

سعودی وہابیوں نے بغیر دلیل ترجمہ کنزالایمان سے بغض رکھتے ہوئے اس ترجمہ کو معاذ اللہ غلط اور شرک سے بھرا ہوا کہا جبکہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ترجمہ قرآن کنزالایمان مقبول ہوا۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ بنام ”کنزالایمان اور دیگر معروف اردو تراجم کا تقابلی جائزہ“ اس کی شان میں لکھا گیا۔ وہابیوں کے ہی بڑے مولویوں نے ترجمہ کنزالایمان کی تعریف کی ہے چنانچہ وہابیوں کے رسالہ ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور میں لکھا ہے: ”فاضل بریلوی نے ترجمہ اور ترجمانی کی درمیانی راہ اختیار کی اور ان کی تمام تر توجہ اس امر پر رہی کہ قرآن مجید کے ان بعض الفاظ جو عربی اور اردو زبان میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ غیر مسلم ان پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے بلاشبہ بعض الفاظ کے ترجمہ کی حد تک وہ (فاضل بریلوی) کامیاب بھی رہے۔“

(ہفت روزہ الاعتصام لاہور، 22 ستمبر 1989ء، ماخوذ از رضائے مصطفیٰ، دسمبر 1989ء)

وہابی ترجمان ”الممبر لائل“ پور لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ (قرآن، کنزالایمان) کو اعلیٰ

(الممبر لائل پور، 6 صفر المظفر 1386ھ، ماخوذ از رضائے مصطفیٰ، فروری 1976ء)

مقام حاصل ہے۔“

سعودی وہابیوں نے کہا کہ بریلوی حضور علیہ السلام کو اول، آخر، ظاہر، باطن کہتے ہیں اور یہ شرک ہے۔ یہ وہابیوں کی صریح جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں یہ چار نام موجود ہیں، اگر کسی وہابی کو یقین نہ آئے تو کوئی بھی قرآن جس کے شروع میں اللہ عزوجل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو ملاحظہ کر لے۔ حضور علیہ السلام کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ عزوجل کے بھی ہیں اور ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ جب کسی صفت کے حقیقی معنی مراد ہوں تو وہ اللہ عزوجل کے لئے اور مجازی معنی حضور علیہ السلام کے لئے ہوتے ہیں۔ مزید اول آخر ظاہر و باطن پر صریح حدیث پاک ملاحظہ ہو چنانچہ مولانا فاضل علی قاری شرح شفا میں علامہ تمسانی سے ناقل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے یوں سلام کیا ”السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن“ اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام۔

میں نے کہا: اے جبریل! یہ تو خالق کی صفتیں ہیں مخلوق کو کیونکر مل سکتی ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی: میں نے خدا کے حکم سے حضور کو کیوں سلام کیا ہے۔ اس نے حضور کو ان صفتوں سے فضیلت اور تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصیت بخشی ہے۔ اپنے نام و صفت سے حضور کے لئے نام و صفت مشتق فرمائے ہیں۔ حضور اول نام رکھا ہے کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں۔

اور آخراں لئے کہ ظہور میں سب سے مؤخر۔ اور آخراں کی طرف خاتم الانبیاء ہیں اور باطن اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے باپ آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ساق عرش پر سرخ نور سے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا اور مجھے حضور پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ میں نے ہزار سال حضور پر درود بھیجا یہاں تک کہ حق جل و علانے حضور کو مبعوث کیا، خوشخبری دیتے اور ڈر سنا تے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتے اور چراغ تاباں۔ ظاہر اس لئے حضور کا نام رکھا کہ اس نے اس زمانہ میں حضور کو تمام ادیان پر غلبہ دیا اور حضور کا شرف و فضل سب آسمان و زمین پر آشکار کیا، تو ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے حضور پر درود نہ بھیجا، اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجے، حضور کا رب محمود ہے اور حضور محمد۔ اور حضور کا رب اول و آخر و طاہر و باطن ہے اور حضور اول و آخر و طاہر و باطن ہیں۔ یہ عظیم بشارت سن کر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”الحمد لله الذی فضلنی علی جمیع النبین حتی فی اسمی و صفتی“ حمد اس خدا کو جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی یہاں تک کہ میرے نام اور صفت ہیں۔

(شرح الشفاء للملا علی القاری فصل فی تشریف اللہ تعالیٰ بما سماہ الخ، جلد 1، صفحہ 515، دارالکتب العلمیہ بیروت)

سعودی تفسیر کے متعلق دیوبندیوں کا موقف

آج دیوبندی ریال کی لالچ میں سعودی وہابیوں کے افعال کی تائید کرتے ہیں جبکہ سعودیہ میں سرکاری طور پر تفسیر عثمانی کی تقسیم بند ہونے پر دیوبندیوں نے بھی آہ و بکا کی تھی اور سعودی تفسیر کی مخالفت کی تھی چنانچہ جامعہ بنوریہ دیوبند کراچی والوں نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا رد کیا کچھ یوں روایا ہے: ”کچھ سالوں سے سعودی حکومت نے شاہ فہد مرحوم کے نام سے ایک چھاپہ خانہ بنایا ہے، جس میں دیگر امور کے علاوہ قرآن کریم کی طباعت و اشاعت بطور خاص اس کا مشن ہے، دُنیا کی تمام مشہور زبانوں میں قرآن مجید کے جو تراجم ہوئے ہیں، وہ بھی اس مطبع میں چھاپے جاتے ہیں اور حجاج کرام میں تقسیم کئے جاتے ہیں، جب یہ نیک سلسلہ شروع ہوا تو برصغیر کے اردو خواں حاجیوں کے لئے انہوں نے جس مختصر اور جامع ترجمہ و تفسیر کا انتخاب کیا، وہ تحریک پاکستان کے علم بردار اور پرچم کشا علامہ شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ و تفسیر تھا۔۔۔ مگر چند سال قبل پاک و ہند سے روزگار اور کمائی کے لئے سعودیہ گئے ہوئے کچھ عناصر پاک و ہند میں جن کے ہم نوا انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، انہوں نے نچلی سطح پر تعلق و تملق کے ذریعے تفسیر عثمانی کی جگہ ہندوستان کے کسی غیر معروف آدمی کا ترجمہ چھپوانے کی تگ و دو کی، وہ بھی ایسا ترجمہ جس کے خریدار پاک و ہند میں انہیں میسر نہ تھے، وہاں سے سرکاری خرچ پر چھپوا کر آزارہ تملق خادم حرمین شریفین کا ہدیہ کہہ کر ہرجا جی کو دے دیا

(<http://banuri.edu.pk/ur/node/1302>)

جاتا ہے۔“

سعودی تفسیر میں دعویٰ

سعودی تفسیر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سلف صالحین کی تفاسیر کا نچوڑ ہے جبکہ یہ بالکل باطل ہے، یہ وہابیوں کے باطل عقائد کا نچوڑ ہے۔ وہابی عقائد جو ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب نجدی، اسماعیل دہلوی کے ہیں ان کو اس میں داخل کر کے سلف صالحین کے عقائد بتائے گئے ہیں۔ وہابی جب بھی کہیں کہ ائمہ کرام نے فلاں بات کو شرک کہا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اس سے مراد حقیقی طور پر وہ ائمہ نہیں ہیں جن کو امت مسلمہ متفقہ طور پر مانتی ہے بلکہ اس سے مراد یہی چار پانچ وہابی مولوی ہیں۔

پوری سعودی تفسیر کا مقصد

سعودی تفسیر میں سب سے زیادہ اسی پر زور دیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام سے مانگنا بہت بڑا شرک ہے۔ یہ بزرگ ہستیاں معاذ اللہ مثل پتھر ہیں۔ اس مقصد کے لئے وہابی مولوی نے پوری تفسیر میں بتوں والی آیات کو نبیوں اور ولیوں پر منطبق کر کے مسلمانوں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

سعودی تفسیر کا تنقیدی جائزہ پیش خدمت ہے:

کیا نبی و رسول کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا؟

سعودی تفسیر کا نجدی مفسر لکھتا ہے: ”یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لئے پکارتے ہیں، جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں۔“

(سورة الاحقاف، سورة 46، آیت 5، صفحہ 1416)

دوسری جگہ لکھا ہے: ”مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہوگئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنائے گئے۔“

(سورة الاعراف، سورة 7، آیت 195، صفحہ 474)

سعودی تفسیر میں ہے: ”مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو حتیٰ کہ نبی و رسول ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں

(سورة يونس، سورة 10، آیت 29، صفحہ 571)

ہوتا۔۔۔ وہ بے خبر ہوتا ہے۔

جبکہ کثیر دلائل سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتی کے اعمال پر باخبر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ

لَكُمْ تُعَرِّضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے تم خیریں دیتے ہو اور تمہارے لئے (بطور وحی) خیریں دی جاتی ہیں۔ میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے اگر اس میں اچھائیاں ہوں گی تو اللہ عزوجل کی حمد کروں گا اور اگر اس میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ عزوجل سے تمہاری مغفرت کروں گا۔ اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب ما يحصل لأمتہ۔۔۔ جلد 8، صفحہ 594، دار الفکر، بیروت)

مشکوٰۃ شریف اور سنن الدارمی کی روایت ہے ”عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُقَمْ، وَلَمْ يَرِحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: حضرت سعید ابن عبدالعزیز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب جنگ حرہ (یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ پر جو حملہ کیا تھا) کا زمانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن نہ اذان کہی گئی نہ تکبیر کہی گئی اور سعید ابن مسیب مسجد سے نہ بٹے وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر ایک گنگناہٹ سے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے سنتے تھے۔

(سنن الدارمی، کتاب دلائل النبوة، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، جلد 1، صفحہ 227، دار المغنی، السعودية)

اس روایت کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الحاوی للفتاویٰ“ میں فرماتے ہیں ”فہذہ الأخبار دالة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء“ ترجمہ: یہ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی حیات پر دلیل ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهم“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب البعث، بحث النبوات، جلد 2، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

کیا صالحین پتھر یا بے خبر ہیں؟

نجدی مفسر نے لکھا: شفاعت کا اختیار تو کجا انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں کہ وہ پتھر ہیں یا بے خبر۔ (اگلے صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صراحتاً مردہ کہا۔)

(سورة الزمر، سورة 39، آیت 43، صفحہ 1304)

صالحین شفاعت بھی کرنے والے ہیں اور لوگوں کے حالات سے باخبر بھی ہیں اور بزرگ ہستیوں کی سماعت زندوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود تصرفات کرتے ہیں۔ مسند ابو یعلیٰ کی حدیث پاک بسند صحیح مروی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ثابت ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخَنَزِيرَ، وَلْيَصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، وَلْيَذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءُ، وَلْيَعْرِضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالَ فَلَا يَقْبَلُهُ، ثُمَّ لِنُنْ قَامَ عَلَى قَبْرِى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَا جَبِينَهُ. (حکم حسین سلیم اسد): إسناده صحيح“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوالقاسم علیہ السلام کی جان ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ عدل و انصاف کے امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، باہمی اصلاح فرمائیں گے، دشمنی ختم فرمائیں گے، ان پر مال پیش کیا جائے گا قبول نہ فرمائیں گے۔ پھر اگر میری قبر پر آکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو میں ضرور ان کا جواب دوں گا۔ حسین سلیم اسد نے اس حدیث کی سند صحیح کہا۔ (مسند أبی یعلیٰ، شہر بن حوشب عن أبی ہریرۃ، جلد 11، صفحہ 462، دار المأمون للتراث، دمشق)

قبور میں اولیائے کرام کے تصرفات کو ذکر کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”یکے از مشائخ عظام گفته است دیدم چہار کس را از مشائخ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفہائے شان در حیات خود یا بیشتر شیخ معروف و عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دو کس دیگر راز اولیاء شمرده و مقصود حصر نیست آنچه خود دیدہ و یافتہ است“ ترجمہ: ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں میں نے مشائخ میں سے چار حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں رہ کر بھی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے حیات دنیا کے وقت فرماتے تھے یا اس سے بھی زیادہ شیخ معروف کرخی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دو اولیاء کو شمار کیا۔ (شیخ عقیل

منجی بسبی اور شیخ حیاة ابن قیس حرانی رحمہما اللہ تعالیٰ) ان کا مقصد حصر نہیں بلکہ خود وجود یکساں اور مشاہدہ فرمایا وہ بیان کیا۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 715، تیج کمار، لکھنؤ)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، معات میں لکھتے ہیں ”در اولیائے امت واصحاب طریق اقوی کسیکہ بعدہ تمام راہ جذب باکد وجوہ باصل ایس نسبت میل کردہ ودر آنجا بوجہ اتم قدم است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند ولہذا گفتہ اند کہ ایشاں در قبور خود مثل احياء تصرف مے کند“ ترجمہ: اولیائے امت واصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت جس کے بعد تمام راہ عشق مؤکد ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی قبروں میں رہ کر زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

(ہمعات، ہمعہ 11، صفحہ 61، اکیڈمی شاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

قرآن پاک میں موجود لفظ ﴿يَدْعُونَ﴾ کا مطلب

قرآن پاک کی آیت ہے ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ اس آیت کا ترجمہ وہابی یوں کرتے ہیں: اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔

(سورة الجن، سورة 72، آیت 18)

نجدی مفسر نے لکھا ہے: ”مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس لئے ان میں کسی اور کی عبادت اور استغاثہ واستمداد جائز نہیں۔ یہ امور مطلق بھی ممنوع ہیں، مگر مسجد میں غیر اللہ کو پکارنا تو نہایت ہی فتنہ اور ظالمانہ حرکت ہے۔ لیکن بد قسمتی سے بعض نادان مسلمان اب مسجدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدد کے لئے پکارتے ہیں۔“

(سورة الجن، سورة 72، آیت 18، صفحہ 1641)

تمام وہابیوں کی سوئی اسی بات پر اڑی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اس کی پوجا کرنا ہے جو کہ شرک ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں جہاں ﴿يَدْعُونَ﴾ کا ذکر ہے اس سے مراد بتوں کو پکارنا اور ان کی پرستش کرنا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔

(سورة الانعام، سورة 6، آیت 108)

یہاں ﴿يَدْعُونَ﴾ کا معنی پکارنا نہیں پوجنا ہے۔ مفسرین و محدثین نے یدع کے یہی معنی بیان کئے ہیں چنانچہ تفسیر طبری میں ہے ”(فلا تدع) یا محمد (مع اللہ إلہا آخر) أى لا تعبد معه معبودا غیرہ“ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اللہ عزوجل کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکار یعنی کسی اور کی پرستش نہ کر۔

(جامع البیان فی تأویل القرآن، فی تفسیر الشعراء، سورت 26، آیت 213، جلد 19، صفحہ 404، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابیوں نے پکارنے کو عبادت کرنا شمار کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں: ”مدد چاہنا اور ہے اور

پوجنا اور ہے۔“ (فتاویٰ عزیزی، مترجم، صفحہ 154)

غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے سورۃ جن کی آیت 18 کی تفسیر میں لکھا ہے: ”صرف پکارنا عبادت نہیں ہوتا بلکہ معبود سمجھ کر، اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک کر کے پکارنا عبادت ہے، محض وسیلہ کے لئے پکارنا عبادت نہیں ہوتا۔“

(الدر العفید، بحوالہ تحفۃ الاحوذی، جلد 4، صفحہ 283)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا وہابیوں کے نزدیک شرک ہے

نجدی مفسر نے لکھا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد اور اغثنی یا رسول اللہ وغیرہ کے الفاظ سے استغاثہ و استعانت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ شرک کے ذیل میں آتا ہے۔“

(سورۃ یونس، سورۃ 10، آیت 49، صفحہ 578)

احادیث میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگنا ثابت ہے۔ المعجم الصغیر میں ہے کہ ایک صحابی نے مافوق الاسباب آپ کو مدد کے لئے پکارا چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ان کے پاس گزاری، جب نماز کے لئے وضو کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا: لیلیک لیلیک لیلیک۔ تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ جب آپ آئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آواز میں نے سنی جیسے آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہوں کیا آپ کے ساتھ کوئی اور انسان تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ”هَذَا رَاجِزُ بَنِي كَعْبٍ يَسْتَصْرِحُنِي وَيَزْعُمُ أَنَّ قَرِيضًا أَعَانَتْ۔۔۔“ ترجمہ: یہ (دور سے امداد کے اشعار پڑھنے والا) بنی کعب کا شخص تھا۔ مجھے پکار رہا تھا کہ قریش مدد کرے۔

(المعجم الصغیر، باب المیم، من اسمہ محمد، جلد 2، صفحہ 167، حدیث 968، المکتب الاسلامی، بیروت)

حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں فریاد کی:

و یا قبر النبی و صاحبه
الا یا غوثنا لو تسمعونا

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صاحبوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما! اے ہمارے فریادرس! کاش آپ ہماری فریاد سن

لیں۔

حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یوں دعا کرتے ہیں:

یار حمۃ للعلمین ارحم بزیین العابدین محبوس الظالمین فی موبکب و المزدحم

ترجمہ: اے رحمۃ للعالمین زین العابدین پر رحم فرمائیں کہ وہ بڑے لشکر میں پھنسا ہوا ہے۔

(فتاویٰ اویسیہ، جلد 1، صفحہ 370، صدیقی پبلیشرز، کراچی)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:

یا اکرم الثقلین یا کنز اللوری بدلی بحودک و ارضنی برضاک

انا طامع بالحدود منك لم یکن لابی حنیفة فی الانام سواک

ترجمہ: اے موجودات کے اکرام اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا، مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی خوش کیجئے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوا ابوحنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔

(فتاویٰ بریلی، صفحہ 386، شبیر برادرز، لاہور)

روح البیان میں ہے ”قال المولیٰ الجامی قدس سرہ: یا نبی اللہ السلام علیک... انما الفوز

والفلاح لدیک“ ترجمہ: مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: یا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر سلام ہو کا میابی و کامرانی آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔

امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں ہے ”سئل عما یقع من العامة من قولهم عند

الشدائد یا شیخ فلان و نحو ذلک من الاستغاثة بالانبياء والمرسلین والصالحین وهل للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب بما نصه ان الاستغاثة بالانبياء والمرسلین والاولیاء والعلماء الصالحین جائزة وللانبياء والرسول والاولیاء والصالحین اغاثة بعد موتهم“ ترجمہ: ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں (یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی مدد فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ الرملی، جلد 04، صفحہ 733، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی شان میں قصائد پڑھے اور آپ نے اس

سے منع نہ فرمایا تو پھر کسی کی کیا مجال ہے جو اسے شرک اور خلاف قرآن کہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین، علمائے کرام کے شان میں بے شمار قصائد کہے گئے ہیں، بلکہ خود یوبندی، وہابیوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں ایسے قصائد کہے ہیں۔

وحید الزماں غیر مقلد نے لکھا: اولیائے امت سے تو اتر کے ساتھ بعد وصال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ثابت ہے۔
(ہدیۃ الممہدی)

وہابیوں کے نزدیک صالحین کا وسیلہ مشرکین کا طریقہ اور شیطانی فلسفہ ہے

وسیلہ کے متعلق عقائد کے باب میں تفصیلاً کلام کیا گیا ہے جس میں وہابیوں کا دلائل سے رد کیا گیا ہے کہ جو ہستی دنیا سے پردہ کر جائے اس کا وسیلہ دینا احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن وہابی اسے مشرکین کا طریقہ اور شیطانی فلسفہ قرار دیتے ہیں چنانچہ سعودی تفسیر میں ہے: ”جاہلوں نے اس حقیقی وسیلہ (اعمال صالحہ) کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔“

(سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 35، صفحہ 300)
(سورۃ یونس، سورۃ 10، صفحہ 568، 566)

نجدی مفسر نے صالحین کے وسیلہ کو مشرکین کا طریقہ اور شیطانی فلسفہ کہا۔ اپنے اس باطل موقف پر قائم رہتے ہوئے سعودی تفسیر میں کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانے سے منع کیا ہے جیسا کہ دیگر وہابی وسیلہ کے متعلق جو موقف رکھتے ہیں سعودی مولوی نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صرف اسی سے کسی ولی وغیرہ کے واسطہ کے بغیر دعا کریں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی قبر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر آپ سے توسل و استدعا نہیں کی۔ عثمان بن حنیف کی روایت کے متعلق وہابیوں کا موقف ہے کہ اس نابینا نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے وسیلہ اور نداء سے دعا کی ناکہ غیر موجودگی میں کیونکہ کسی کی غیر موجودگی میں وسیلہ اختیار کرنے والا اس کی عبادت کرنے والا ہے جیسے مشرک کرتے تھے۔

یہ وہابی نجدی مفسر کی احادیث اور علمائے اسلاف کے اقوال سے لاعلمی کی واضح دلیل ہے۔ اوپر وسیلہ کے تحت احادیث پیش کیں کہ خود حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے وصال پر انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ دیا۔ پھر ایک صحیح حدیث پاک میں آپ نے کسی علم کو یاد کرنے کے لئے ایک دعا سیکھائی جس میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ دینا موجود ہے۔ مزید ایک حدیث حلیۃ الاولیاء و طبقات الأصفیاء میں ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی (المتوفی 430ھ) روایت

کرتے ہیں ”حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا أَحْمَدُ ثَنَا الْحُسَيْنُ ثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْحَدَّاءَ يَقُولُ: قَالَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوَجَّهُ اِلَيْكَ بِصَلٰحِ اَبَائِیْ: اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلِکَ وَاسْحٰقَ ذَبِیْحِکَ وَیَعْقُوْبَ اِسْرَآئِیْلِکَ. فَاَوْحٰی اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَیْهِ: یَا یُوْسُفُ! تَتَوَجَّهُ بِنِعْمَةٍ اَنَا اَنْعَمْتُهَا عَلَیْهِمْ“ ترجمہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کی اے رب! میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے حق آباؤ اجداد کے وسیلہ سے، ابراہیم علیہ السلام جو تیرے خلیل ہے، اسحاق جو تیرے ذبیح ہیں اور یعقوب علیہ السلام جو تیرے بندے ہیں۔ اللہ عزوجل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو ان نعمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا جو میں نے ان پر کی ہیں۔

(حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أحمد بن أبی الحواری ومنہم الزاہد فی السراوی، جلد 10، صفحہ 9، دار الكتاب العربی، بیروت)

اس کے علاوہ کثیر مستند واقعات ہیں جس میں حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانا اور آپ سے مدد مانگنا ثابت ہے چنانچہ حضرت محمد بن منکدر جو تابعی ہیں اور امام مالک اور امام اعظم جیسی شخصیات کے استاذ ہیں وہ روضہ رسول پر چہرہ رکھ لیتے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: جب بھی مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں ”اَسْتَعْنُتُ بِقَبْرِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: قبر رسول سے مشکل کشائی چاہتا ہوں۔ (سیر أعلام النبلاء، محمد بن المنکدر بن عبد اللہ القرشی التیمی، جلد 5، صفحہ 359، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن اسحاق ثقفی فرماتے ہیں: میں نے ابو اسحاق قرشی کو بیان کرتے سنا کہ یہاں مدینہ پاک میں ایک آدمی تھا جب بھی وہ کوئی ایسی برائی دیکھتا جسے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ رکھتا تھا وہ قبر رسول کے پاس آتا اور یوں عرض کرتا ”اَیُّ قَبْرِ النَّبِیِّ وَصَاحِبِیْہِ... اَلَا یَا غَوْثَنَا لَوْ تَعَلَّمُونَا“ ترجمہ: اے صاحب قبر اور آپ کے دونوں رفقاء اور اے ہمارے فریادرس کاش آپ ہماری حالت زار پر نظر کرم فرمائیں۔

(شعب الایمان، فضل الحج والعمرة، جلد 6، صفحہ 60، مكتبة الرشد، الرياض)

وہابی مولویوں کا کہنا ہے حضرت عثمان بن حنیف والی حدیث کا تعلق آپ کی حیات مبارک کے ساتھ ہے، یہ بھی وہابی مولوی کی حدیث پاک سے جہالت ہے ورنہ دوسری روایت میں حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہی حضرت عثمان بن حنیف والی حدیث کی دعا مانگی گئی تھی۔ ابن تیمیہ نے اس واقعہ کے ساتھ روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ”فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ“ اگر آئندہ بھی تجھے کوئی حاجت ہو تو اسی طرح کرنا۔

(مجموع الفتاویٰ تیمیہ، جلد 1، صفحہ 105، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية)

ابن تیمیہ اور چند ان کے ماننے والوں کے علاوہ جمہور فقہائے کرام نے وصال شدہ ہستیوں کے توسل کو جائز کہا ہے

چنانچہ الموسوعة الفقهية میں ہے ”ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَاخِرُو الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى جَوَازِ هَذَا النَّوعِ مِنَ التَّوَسُّلِ سَوَاءٌ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ“ ترجمہ: جمہور فقہاء (مالکیہ، شافعیہ، متاخرین حنفیہ، حنابلہ) کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا ان کی حیات اور وفات دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 156، دارالسلاسل، الكويت)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَحْسُنُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُنْكَرْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ إِلَّا ابْنَ تَيْمِيَّةَ فَأَبْتَدَعَ مَا لَمْ يَقُلْهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ“ ترجمہ: امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا اچھا ہے اور سلف و خلف میں سے سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس وسیلہ کو ناجائز کہا، اس سے پہلے کسی عالم نے اس وسیلہ کو ناجائز نہ کہا۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دارالفکر، بیروت)

انہی وہابیوں کے ایک بہت بڑے مولوی شوکانی نے بھی انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے توسل سے دعا مانگنا جائز کہا ہے۔ تحفۃ الذاکرین للشوکانی میں ہے ”وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ“ ترجمہ: اللہ عزوجل کی طرف انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا وسیلہ بنایا جائے گا۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 158، دارالسلاسل، الكويت)

وحید الزماں جو کہ غیر مقلدوں کا مجتہد اور مترجم ہے اس نے لکھا: کہ جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلے کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تھی وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ممانعت پر دلیل نہیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اس لئے دعا کی تا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک کریں۔ اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔۔۔ کاش میری عقل ان منکرین (وہابیوں) کے پاس ہوتی کہ جب کتاب و سنت کی تصریح سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے تو صالحین کا وسیلہ بھی اسی پر قیاس کیا جائے۔

امام حاکم اور امام طبرانی اور امام بیہقی نے ایک حدیث میں حضرت آدم کی اس دعا کو روایت کیا: اے اللہ عزوجل میں تجھ سے بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتا ہوں۔

علامہ سبکی نے کہا: کہ آپ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، مدد طلب کرنا اور شفاعت طلب کرنا مستحسن ہے۔

علامہ قسطلانی نے لکھا ہے: نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو کر آہ و زاری کرنے کا متقدمین اور

متاخرین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ آیا اور اس نے انکار کیا۔

قاضی شوکانی نے کہا: انبیاء علیہم السلام میں کسی نبی، اولیاء میں سے کسی ولی اور علماء میں سے کسی عالم کا بھی وسیلہ پیش کرنا

(بدیۃ المہدی، صفحہ 48 تا 49)

جائز ہے۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حضرت (شاہ جی نور محمد) کا ایک جولاہا مرید تھا۔ بعد انتقال

حضرت کے مزار شریف پر عرض کی: حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں کچھ دستگیری فرمائیے۔

(قبر شریف سے) حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھ آنہ روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں (حاجی امداد اللہ

مہاجر کی) زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہی قبر سے ملا کرتا

(امداد المشتاق، صفحہ 123)

ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے

وہابی چونکہ وسیلے کے منکر ہیں اس لئے جہاں بھی حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنانے کی بات آئے وہابی اندھا دھند اس

حدیث کو جھوٹی قرار دیتے ہیں چنانچہ وہابی مولوی لکھتا ہے: حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کے

متعلق روایت بے سند، موضوع اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ انبیاء نے کبھی کسی کا وسیلہ اختیار

(سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 37، ملخص صفحہ 20)

نہیں کیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے ہونا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ امام حاکم نے اس

حدیث کو نقل کر کے فرمایا ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بَنِ اسْلَمَ فِي

هَذَا الْكِتَابِ“ ترجمہ: یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے جسے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے واسطے سے اس

کتاب میں ذکر کیا ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، جلد 2، صفحہ 672، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید کو محدثین نے ضعیف ضرور کہا ہے لیکن اسے احادیث گھڑنے والا نہیں کہا گیا

ہے۔ لہذا اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو یہ اپنے شواہد کے ساتھ حسن ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس سے بھی وسیلہ کے

سبب توبہ قبول ہونے کی روایات مروی ہیں۔

وہابیوں کے نزدیک صالحین کی قبر کی تعظیم بت پرستی ہے

سعودی مفسر لکھتا ہے: ”ان (صالحین) کے مرنے کے بعد ان کی قبور پر گنبد بنانا، عرس کرنا، قبروں کو غسل دینا، چادر چڑھانا، ان کی قبروں کے پاس تعظیماً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ کاروبار لات و منات کو فروغ دینا ہے اور یہ محبت یا تعظیم نہیں بلکہ ان کی عبادت ہے، وہ شرک اور ظلم عظیم ہے اور یہ فتنہ عبادت قبور ہے۔“

(سورة البقرة، سورة 2، آیت 98، ملخص صفحہ 40)

اہل سنت کے نزدیک صالحین کی قبور پر گنبد بنانا جائز ہے اور مستند دلائل سے ثابت ہے جیسا کہ اوپر اس پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے، اولیاء کرام کا سالانہ عرس کرنا اور اس عرس میں قرآن خوانی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا شرعاً جائز ہے جو ناجائز کہے دلیل لائے۔ اولیاء کرام کے مزارات کو غسل دینا ایک تعظیم ہے جس میں حرج نہیں۔ خانہ کعبہ کو بھی ہر سال تعظیماً غسل دیا جاتا ہے۔ مزارات پر چادر ڈالنا بھی تعظیم ہے جس کی اجازت فقہاء کرام نے دی ہے ملاحظہ ہو فتاویٰ شامی۔ قبروں کی تعظیم کرنا ہرگز شرک نہیں بلکہ باادب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کی قبر پر جائے اور وہاں باپ کے ادب میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو کیا اس نے شرک کیا یا باپ کا ادب کیا؟ یقیناً یہ ادب ہے۔ یونہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے مزارات پر باادب حاضری دینا یقیناً ادب ہے۔ یہ قطعاً شرک نہیں جو اسے شرک کہتا ہے وہ خود ہٹ دھرم و جاہل ہے۔ شرک تو تب ہے جب کوئی کسی قبر کو معاذ اللہ مثل خدا سمجھ کر پوجے۔ شرک اللہ عزوجل کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کو کہتے ہیں۔ اہل سنت ہرگز اولیاء کرام کو اللہ عزوجل کے برابر نہیں کہتے بلکہ اللہ عزوجل کے دوست سمجھتے ہیں۔ ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ کے تحت علامہ صاوی فرماتے ہیں ”من الضلال البين والخسران الظاهر تكفير المسلمين بزيارة الاولياء الله زاعمين ان زيارتهم من عبادة غير الله كل بل هي من جملة المحبة في الله التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ايمان لمن لا محبة له“ ترجمہ: کھلی گمراہی اور کھلا خسارہ ہے ان لوگوں کے لئے جو مسلمانوں کو زیارت اولیاء کی بنیاد پر محض یہ گمان کر کے کافر قرار دیتے ہیں کہ زیارت اولیاء من عبادۃ غیر اللہ۔ غیر اللہ کی عبادت کے قبیل سے ہے۔ ہرگز نہیں! بلکہ یہ توجہ فی اللہ کا مظہر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ سنو اس کا ایمان نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔

(تفسیر صاوی، جلد 1، صفحہ 497، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

صحابہ کرام و علمائے اسلاف سے روضہ رسول اور دیگر ہستیوں کی قبور کی تعظیم کرنا ثابت ہے۔ شرح الشفا میں علی بن (سلطان) محمد الملا الہروی القاری (المتوفی 1014ھ) لکھتے ہیں ”(ورؤی) وفي نسخة ورؤی أى أبصر (ابن عمر و اصعباً

يَدُهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أى موضع قعوده (من المنبر ثم وضعها) أى يده (على وجهه) رواه ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه رآه وأضعا يده على مَقْعَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خلا المسجد) أى من عامة الناس (جسّوا) بفتح الجيم وتشديد السين المهملة أى حسو ومسوا (رمانة المنبر) أى العقدة المشابهة للرمانة (التي تلى القبر) يعنى التي كان يأخذها عليه السلام بيمينه (بميامنهم) متعلق بجسّوا أى تمسحوا بأيمانهم طلبا لليمن والبركة فى زيادة الإيمان“ يعنى حضرت ابن عمر بنى كرم صلى الله عليه وآله وسلم کے منبر پر آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ اسے روایت کیا ابن سعد نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے کہ انہوں نے ان کو حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ کو ہاتھ رکھتے دیکھا جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب مسجد نبوی سے نکلتے تو قبر انور کے کناروں کو اپنے داہنے ہاتھ سے مس کرتے اور پھر قبلہ رو ہو کر دعا کرتے صحابہ کرام جب مسجد نبوی خالی ہوتی تو قبر انور کناروں کو بطور برکت ایمان میں اضافہ کے لئے چھوتے تھے۔

(شرح الشفاء، فصل: فى حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه، جلد 2، صفحہ 153، 154، دار الكتب العلمية، بيروت)

اور صالحین کے مزارات پر حاضری اور دعا کی قبولیت پر تفصیلی دلائل دیئے گئے ہیں اور بڑے بڑے محدثین اور علمائے کرام کے اپنے افعال اور ان کی قبور پر دعا قبول ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے اور یہ واقعات نقل کرنے والے بھی جید محدثین ہیں۔ تہذیب التہذیب میں ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی (المتوفى 852ھ) لکھتے ہیں ”محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبى بكر بن خزيمة وعديله أبى على الثقفى مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر على بن موسى الرضى بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعنى بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا“ ترجمہ: محمد بن مؤمل کہتے ہیں: میں امام اہل حدیث ابو بکر بن خزیمہ، ان کے دوست ابن علی ثقفی اور اساتید و علماء کے ایک گروہ کے ہمراہ طوس میں علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت پر گیا تو اس زیارتی سفر میں دیکھا کہ ابن خزیمہ اس مقام کا خاص احترام اور تواضع کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک خاص طریقے سے التماس کر رہے تھے جس سے ہمیں بہت تعجب ہوا۔

(تہذیب التہذیب، حرف العين، من اسمه على، جلد 7، صفحہ 388، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند)

وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کی قبر پر اس کے عقیدت مند کئی دن تک ڈیرے جمائے رہے جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ”وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا يبيتون عنده ويصبحون“

(البدایہ والنہایہ، ذکر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله روحه، جلد 14، صفحہ 136، دار الفكر، بیروت)
مزید ابن کثیر نے ابن تیمیہ کے جنازے کے متعلق لکھا: قبل غسل ختم (قرآن) پڑھے گئے۔ مردوں کی جماعت نے دیکھ کر اور چوم کر برکت پائی۔ پھر عورتوں کی جماعت آئی اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر غسل دیا گیا۔ عقیدت مندوں نے غسل کا بچا ہوا پانی پی لیا اور پتے چبا لیے، پھر بعد غسل بھی بہت قرآن ختم کئے گئے، پھر کئی دن تک قبر کے پاس بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔

(البدایہ والنہایہ، ذکر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله روحه، جلد 14، صفحہ 135، دار الفكر، بیروت)
جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر نے امام بخاری کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔

(بہفت روزہ تصویر پاکستان، صفحہ 19 مارچ 1993ء)

جنت البقیع میں جانے سے پہلے ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا ہے: قبر والوں سے کچھ طلب کرنا شرک ہے، قبر والوں کے وسیلے و واسطے سے دعا کرنا بدعت ہے، قبرستان میں قرآن کی تلاوت سنت رسول کے خلاف ہے، قبرستان سے مٹی اٹھانا شریعت کے خلاف ہے۔

احادیث میں مردوں پر یسین پڑھنے کی ترغیب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے شاگرد امام شعبی فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اپنے فوت شدہ لوگوں کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے ملاحظہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح الصدور۔

فوت شدگان پر قرآن پڑھنا

وہابیوں کے نزدیک مردوں کے ایصال ثواب کے لئے قرآن پاک کرنا ناجائز ہے چنانچہ سعودی تفسیر میں ہے: ”قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مردوں کے لئے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ راہنمائی فرمائی۔“

(سورة النجم، سورة 53، آیت 39، صفحہ 1498)

جبکہ صریح حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”من مر على المقابر فقرأ فيها إحدى عشرة مرة (قل هو الله أحد) ثم وهب أجره الأموات أعطى من الأجر

بعدد الأموات“ یعنی جو سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمان کو اس کا ثواب بخشے بعدد اموات اجر پائے۔

(کنز العمال، کتاب الموت، الإكمال من زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 15، صفحہ 1018، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس کے علاوہ علمائے اسلاف نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ میت کو قرآن پاک پڑھ کر ثواب ایصال کر سکتے ہیں چنانچہ شارح بخاری امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بنایہ میں فرماتے ہیں ”الأصل ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوماً او صدقة او غيرها كالحج وقراءة القرآن والاذکار وزيارة قبور الانبياء والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع انواع البر والعبادة كالزکوة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها، او بدنية كالصوم والصلوة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر والدعاء او مركبة منها كالحج والجهاد وفي البدائع جعل الجهاد من البدنيات وفي المبسوط جعل المال في الحج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركبا قیل هو اقرب الى الصواب ولهذا لا يشترط المال في حق المكي اذا قدر على المشى الى عرفات فاذا جعل شخص ثواب ما عمله من ذلك الى اخر يصل اليه وينتفع به حيا كان المهدى اليه او ميتا“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ انسان اپنے کسی عمل کا ثواب دوسرے کے لیے کر سکتا ہے، نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا اس کے علاوہ جیسے حج تلاوت قرآن، اذکار، انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کے مزارات کی زیارت، مُردے کو کفن دینا اور نیکی و عبادت کی تمام قسمیں جیسے زکوٰۃ، صدقہ، عشر، کفارہ اور ان کے مثل مالی عبادتیں، یا بدنی جیسے روزہ، نماز، اعتکاف، تلاوت قرآن، ذکر، دعا یا بدنی اور مالی دونوں سے مرکب جیسے حج اور جہاد اور بدائع میں جہاد کو بدنی عبادتوں سے شمار کیا ہے۔ مبسوط میں مال کو حج کے وجوب کی شرط بتایا ہے تو حج مالی و بدنی سے مرکب نہیں بلکہ صرف بدنی عبادت ہوا۔ کہا گیا یہ درستی کے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے مکی کے حق میں مال کی شرط نہیں جبکہ وہ عرفات تک پیدل جانے پر قادر ہو، تو جب مذکورہ عبادات میں سے اپنی ادا کی ہوئی کا ثواب دوسرے کے لیے کر دے تو وہ اسے پہنچے گا اور اس سے اس کو فائدہ ملے گا جسے ہدیہ کیا ہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو۔

(البنایة شرح المہدایة، باب الحج عن الغیر، جلد 2، صفحہ 1611، المكتبة الامدادیة، مكة المكرمة)

روا مختار میں ہے ”ان ابن عمر کان یعتمر عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرا بعد موتہ من غیر وصیة وحج ابن الموفق (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ وھو فی طبقة الجنید قدس سرہ) عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبعین حجة و ختم ابن السراج عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر من عشر الاف ختمة وضحی عنہ مثل ذلك“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بغیر کسی وصیت کے ان کی طرف

سے عمرے کیا کرتے تھے۔ ابن موقوف رحمہ اللہ نے (جو حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے طبقہ سے ہیں) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ستر حج کیے۔ ابن سراج نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دس ہزار سے زیادہ قرآن پڑھے اور اسی کے مثل سرکار کی جانب سے قربانی بھی کی۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لکن سنل ابن حجر المکی عمالو قرأ لاهل المقبرة الفاتحة هل یقسم الثواب بینہم او یصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب بانہ افتی جمع بالثانی وهو اللائق بسعة الفضل“ ترجمہ: ابن حجر مکی سے سوال ہوا: اگر اہل قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھے تو ثواب ان کے درمیان تقسیم ہوگا یا ان میں سے ہر ایک کو اس کی مثل کامل ثواب پہنچے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے صورت دوم پر فتویٰ دیا ہے اور وسعت کرم کے لائق وہی ہے۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے بڑے پیشوا اسماعیل دہلوی بھی قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کو مانتے تھے چنانچہ قل خوانی کو بدعت حسنہ کہتے ہوئے یوں کہا ”ہمہ اوضاع از قرآن خوانی فاتحہ خوانی و خورائیدن طعام سوائے کندن چاہ و امثال دعا و استغفار و اُضحیہ بدعت ست بدعت حسنہ بالخصوص است مثل معانقہ روز عید و مصافحہ بعد نماز صبح یا عصر“ ترجمہ: گواں کھودنے اور اسی طرح حدیث میں سے ثابت دوسری چیزوں اور دعاء استغفار، قربانی کے سوا تمام طریقے، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانا کھانا سب بدعت ہیں۔ مگر خاص بدعت حسنہ ہیں، جیسے عید کے دن معانقہ اور نماز فجر یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا (بدعت حسنہ ہے۔)

(مجموعہ زبدۃ النصائح، فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 614، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عون المعبود شرح سنن ابی داؤد میں ایک اور وہابی مولوی محمد اشرف بن امیر العظیم آبادی لکھتے ہیں ”قال علماؤنا الأصل فی الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجاً أو صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذکار فإذا فعل شيئاً من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز“ ترجمہ: ہمارے (وہابی) علماء نے کہا ہے کہ غیر کی طرف حج کرنے کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ثواب کو زندہ یا فوت شدہ کو ایصال کر دے اور ایصال ثواب میں حج، نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ ہیں جیسے تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کرنا، جب ان میں سے کوئی عمل کیا تو کسی دوسرے کو اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔

(عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، ومعہ حاشیۃ ابن القیم، جلد 11، صفحہ 284، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب میت کے لئے ختم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جس کے پاس ختم قرآن یا تہلیل ہو اس سے کہے کہ دس بار قل ھو اللہ احد بسم اللہ پڑھے، پھر دس بار درود، پھر دس بار ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ پھر دس بار ”اللھم اغفرہ وارحمہ“ پھر ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر آواز سے کہے کہ ثواب ان کلمات طیبات کا جو اس حلقہ میں پڑھے گئے اور ثواب ختم قرآن تہلیل کا فلاں کی روح کو پیش کیا اور وہاں بیٹھے لوگ یوں کہیں ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾۔“

(کتاب التعویذات، صفحہ 163، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

سماع موتی

وہابیوں کے نزدیک عام تو عام خواص بھی اپنی قبروں میں مردہ ہیں اور زندوں کا کلام سننے سے عاجز ہیں۔ سعودی تفسیر میں سورہ نمل آیت نمبر 80 کے تحت لکھا ہے: ”قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ سماع موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، مردے کسی کی بات نہیں سنتے۔ البتہ وہ صورتیں مستثنیٰ ہیں جہاں سماعت کی صراحت کسی نص سے ثابت ہو جیسے بخاری میں ہے کہ مردہ دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے یا قلیب بدر کے کافروں کا سننا وغیرہ۔“

(سعودی تفسیر، سورہ النمل، سورہ 27، آیت 80، صفحہ 1064)

اہل قبور کا زندوں کا کلام سننا کثیر دلائل سے ثابت ہے اور یہ سننا عوام کے لئے بھی ہے اور خواص کے لیے اور زیادہ ہے۔ طبرانی معجم کبیر و کتاب الدعاء میں اور ابن مندہ اور امام ضیائی مقدسی کتاب الاحکام اور ابراہیم حربی کتاب اتباع الاموات اور ابوبکر علماء الحلال کتاب الشافی اور ابن زہیرہ وصایا العلماء عند الموت اور ابن شاہین کتاب ذکر الاموات وغیر علماء و محدثین رحمہم اللہ اپنی تصانیف حدیثیہ میں حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُحِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشَدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لَقِّنَ حُجَّتَهُ“ ترجمہ: جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو چاہئے کہ تم میں سے کوئی اس کے سر ہانے کھڑا ہو اور فلاں بن فلاںہ (یعنی میت اور اس کی

ماں کا نام) کہہ کر پکارے بیشک وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا دوبارہ پھر یوں ہی ندا کرے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا تیسری بار پھر اسی طرح آواز دے اب وہ جواب دے گا کہ ہمیں ارشاد کر اللہ تجھ پر رحم کرے مگر تمہیں اس کے جواب کی خبر نہیں ہوتی، اس وقت باہر کھڑا کہے یا ذکر وہ بات جس پر تو دنیا سے گیا تھا یعنی اس بات کی گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تو نے پسند کیا اللہ تعالیٰ کو پروردگار ہونے اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور قرآن کو پیشوا ہونے کو۔ منکر و نکیر ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم کیا بیٹھیں اس کے پاس جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔

(المعجم الكبير، باب الصاد، سعيد بن عبد الله الأودى، عن أبي أمامة، جلد 8، صفحہ 249، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

ابن ابی الدنیا و بیہقی و صابونی و ابن عساکر و خطیب بغدادی و غیر ہم محدثین رحمہم اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ يَعْرِفُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ عَرَفَهُ وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرِ لَا يَعْرِفُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ“ ترجمہ: جب آدمی ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی تھی اور اسے سلام کرتا ہے میت جواب سلام دیتا اور اسے پہچانتا ہے اور جب ایسی قبر پر گزرے جس سے جان پہچان نہ ہو اور سلام کرتا ہے میت اسے جواب سلام دیتا ہے۔

(شعب الایمان، فصل فی زیارة القبور، جلد 11، صفحہ 473، مكتبة الرشد، الرياض)

امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو رَزِينٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ طَرِيقِي عَلَى الْمَوْتَى فَهَلْ مِنْ كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ إِذَا مَرَرْتُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقْقُونَ. قَالَ: أَبُو رَزِينٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ؟ قَالَ: يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرا راستہ (مسلمانوں کی) قبروں کے پاس ہے۔ کوئی کلام ایسا ہے کہ جب ان پر گزروں کہا کروں؟ فرمایا: یوں کہہ سلام ہو تم پر اے مؤمن و مسلمان قبروں والو! تم ہمارے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تم سے ملنے والے ہیں۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔

(كتاب الضعفاء الكبير، محمد بن الأشعث عن أبي سلمة، جلد 4، صفحہ 19، دار الكتب العلمية، بيروت)

امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”أى جوابا يسمعه الجن والإنس فهم

یردون حیث لا یسمع“ ترجمہ: حدیث کی یہ مراد ہے کہ مردے ایسا جواب نہیں دیتے جو جن وانسان سن لیں ورنہ وہ ایسا جواب تو دیتے ہیں جو ہمارے سننے میں نہیں آتا۔
(شرح الصدور، باب زیارة القبور، صفحہ 84، خلافت اکیڈمی، سوات)

یہ حکم بھی عمومی ہے ورنہ کئی ایسے مستند واقعات ہیں کہ اہل قبر نے سلام کا جواب دیا یا دیگر ایسا کلام کیا جس کو انسانوں نے سنا بھی ہے۔ ابن ابی الدنیا اور بیہقی دلائل میں انہی عطا فرمادی کی خالہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے قبر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز پڑھی۔ اس وقت جنگل بھر میں کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ بعد نماز مزار مطہر پر سلام کیا تو ”فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّلَامِ عَلَیَّ یَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ“ ترجمہ: میں نے قبر انور سے سلام کا جواب سنا۔

(دلائل النبوة، باب قول الله لا تحسبن الذين، جلد 3، صفحہ 308، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابن ابی الدنیا کتاب القبور میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”انہ مر بالبقیع فقال السلام علیکم یا اهل القبور اخبار ما عندنا ان نساء کم قد تزوجن و دیار کم قد سکت و اموالکم قد فرقت فاجابه ها تف یا عمر ابن الخطاب اخبار ما عندنا ان ما قدمناه فقد وجدناه و ما انفقنا فقد ربحناه و ما خلفناه فقد خسرناه“ ترجمہ: ایک بار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع پر گزرے اہل قبور پر سلام کر کے فرمایا: ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نکاح کر لیے اور تمہارے گھروں میں اور لوگ بس گئے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اس پر کسی (مردے) نے جواب دیا: اے عمر بن خطاب! ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو اعمال کیے تھے یہاں پائے اور جو راہ خدا میں دیا تھا اس کا نفع اٹھایا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔

(شرح الصدور بحوالہ، کتاب القبور لابن ابی الدنیا، باب زیارة القبور، صفحہ 206، دار المعرفہ، بیروت)

تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنی طبعی موت وصال کر گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ نے اپنے بھائی کا (معاذ اللہ) حسد کے سبب قتل کر دیا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل نہ مانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کو لیا پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کہا ”یا ہرون من قتلک قال لم یقتلنی أحد ولکنی مت“ ترجمہ: اے ہارون! تجھے کس نے قتل کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا میں اپنی موت آپ دنیا سے پردہ کر گیا ہوں۔
(تفسیر درمنثور، فی تفسیر، سورة الاعراف، آیت 154، جلد 3، صفحہ 567، دار الفکر، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس حاضر تھے اور حضرت اسماء بنت عمیس آپ کے قریب تھیں کہ آپ علیہ السلام نے سلام کیا اور پھر فرمایا ”یا أَسْمَاءُ، هَذَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَعَ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ“

وَأَسْرَافِيلَ سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَرُدِّي عَلَيْهِمُ السَّلَامَ“ ترجمہ: اے اسماءِیہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے ساتھ اوپر سے گزرے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دیا۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفۃ الصحابة، ذکر مناقب جعفر بن أبی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم قتل بمؤتہ شہیداً فی سنة ثمان من الهجرة رضی اللہ عنہ، جلد 3، صفحہ 232، حدیث 4937، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضور علیہ السلام کا صحابیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے کلام کرنا ثابت ہے چنانچہ ابوالشیخ عبید بن مرزوق سے راوی ”كانت امرأة تقم المسجد فماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمر على قبرها فقال: ما هذا القبر قالوا ام محجن قال التي كانت تقم المسجد قالوا نعم فصصف الناس فصلى عليها ثم قال اى العمل وجدت افضل: قالوا يا رسول الله اتسمع قال: ما انتم باسمع منها فذكر انها احابته ان اقم المسجد“ ترجمہ: یعنی ایک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی حضور ان کی قبر پر گزرے۔ دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کی: ام محجن کی۔ فرمایا وہ ہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ عرض کی ہاں۔ حضور نے صف باندھ کر نماز پڑھائی، پھر ان بی بی کی طرف خطاب کر کے فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا تم اس سے کچھ زیادہ نہیں سنتے۔ پھر یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا۔ (شرح الصدور بحوالہ ابو شیخ، باب معرفۃ المیت من یغسلہ، صفحہ 101، دارالمعرفۃ، بیروت)

وہابی مولوی کا کہنا صرف ان مردوں کا سننا ثابت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں صراحت ہے اس کے علاوہ نہیں۔ یہ وہابیہ کا خود ساختہ موقف ہے۔ احادیث کے علاوہ بھی علمائے اسلاف نے سماع موقی کو ثابت کیا ہے۔ وہابیوں کے پاس عدم سماعت پر کوئی ایک دلیل تو کیا کسی مستند عالم کا قول ہی نہیں۔ یہ وہابی ہمیشہ کے طرح اس مسئلہ میں بھی بغیر دلیل کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

وہابیوں کے عقیدہ کے مطابق نبی علیہ السلام معاذ اللہ مردہ ہیں

نجدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ کہا چنانچہ لکھتا ہے: ”جب یاعلی مدد، یا رسول اللہ مدد کہا جائے اور اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغاثہ کیا جائے مثلاً یا شیخ عبدالقادر شہید اللہ وغیرہ تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔“

(سورة الزمر، سورة 39، آیت 45، صفحہ 1305)

ایک اور جگہ لکھتا ہے: ”یہ آیت جمادات کی بجائے صالحین پر زیادہ صادق آتی ہے کہ وہ مردہ ہی نہیں بلکہ مزید وضاحت

فرمادی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں۔“

(سورة النحل، سورة 16، آیت 21، صفحہ 731)

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اس پر احادیث موجود ہیں۔ مسند احمد، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الدارمی، ابن خزمیہ، ابن حبان، الحاکم، طبرانی، بیہقی شریف میں صحیح حدیث پاک موجود ہے ”حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبُضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَقُولُونَ: بَلَيْتُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ (قال الشيخ الألبانی: صحيح)“ ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ کی آواز سنائی جائے گی۔ تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ شیخ البانی (موجودہ دور کے وہابیوں کے امام) نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحہ 342، دار الفکر، بیروت)

عون المعبود شرح سنن ابی داؤد میں وہابی مولوی محمد اشرف العظیم آبادی (المتوفی 1329ھ) اس حدیث کی شرح میں

لکھتا ہے ”(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ) أَيُّ مَنَعَهَا وَفِيهِ مُبَالِغَةٌ لَطِيفَةٌ (أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ) أَيُّ مِنْ أَنْ تَأْكُلَهَا فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ فِي قُبُورِهِمْ أَحْيَاءُ قَالَ بَن حَجَرِ الْمَكِّيِّ وَمَا أَفَادَهُ مِنْ ثُبُوتِ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ حَيَاةً بِهَا يَتَعَبَّدُونَ وَيُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْمَلَائِكَةِ۔۔۔ وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَأَنَّهُ يُسَرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ مَعَ أَنَّ مَطْلَقَ الْإِدْرَاكِ كَالْعِلْمِ وَالسَّمَاعِ ثَابِتٌ سَائِرُ الْمَوْتِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ بَن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَفِي رَوَايَةٍ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلُمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَا بُنِ أَبِي الدُّنْيَا إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ يَعْرِفُهُ

فَيَسْلُمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَعَرَفَهُ وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرِ لَا يَعْرِفُهُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ لِمُزَارَعَةِ الْمَوْتَى وَيَسْلُمُ عَلَيْهِمْ وَوَرَدَ النَّصُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي حَقِّ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ أَحْيَاءُ يُرْزَقُونَ وَأَنَّ الْحَيَاةَ فِيهِمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَسَدِ فَكَيْفَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ رَوَاهُ الْمُنْذِرِيُّ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ "ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا یعنی زمین کو انبیاء علیہم السلام کے جسم کھانے سے منع کیا اور اس میں مبالغہ لطیفہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ابن حجر مکی نے فرمایا اس سے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور وہ کھانے پینے سے مستغنی ہیں جیسا کہ فرشتے ہیں۔ محققین کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے وصال کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کے نیکوں پر خوش ہوتے ہیں۔ اور بے شک انبیاء علیہم السلام (کے جسم، علم و سماعت کے ساتھ) سلامت رہتے ہیں کیونکہ مطلق ادراک، علم، سننا تمام مردوں کے لئے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مرفوع روایت مروی ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس قبر والے کو سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا کہ اگر کسی جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہنچاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے اور جسے نہیں پہچانتا اس کا فقط جواب دیتا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ان پر سلام کرتے۔ قرآن پاک میں شہدا کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں۔ شہدا کی حیات ان کے جسم کے ساتھ متعلق ہے تو انبیاء و مرسلین علیہم السلام کیوں زندہ نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اسے امام منذری نے روایت کیا اور امام بیہقی نے صحیح فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات کثیف احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر سے گزرے تو وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

(عون المعبود شرح سنن أبی داود، جلد 3، صفحہ 261، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

وہابیوں کے پیشوا شوکانی کا کلام ملاحظہ ہو "وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته، وأن الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى" ترجمہ: محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد زندہ

ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک قبروں میں خراب نہیں ہوتے بلکہ مطلق ادراک مثلاً علم اور سننا تو تمام مردوں کے لئے ثابت ہے۔

(نیل الأوطار، ابواب الجمعة، باب انعقاد الجمعة بأربعین وإقامتها فی القرى، جلد 3، صفحہ 295، دار الحديث، مصر)

انبیاء علیہم السلام کے صدقے اولیائے کرام بھی قبور میں زندہ ہیں اور اللہ عزوجل ان کو تصرفات عطا فرماتا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”اولیائے خدا نقل کردہ شد ندازیں دارفانی بہ دار بقا و زندہ اند نزد پروردگار و مرزوق اند خوشحال اند و مردم را ازاں شعور نیست“ ترجمہ: اولیاء اللہ اس دارفانی سے دار بقا میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے یہاں زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور خوشحال رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔

(اشعة اللمعات، باب حکم الاسراء، جلد 3، صفحہ 402، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکھر)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”اولیاء اللہ لا یموتون ولكن ینتقلون من دار إلى دار، وفيه إشارة إلى أن العرض علی مجموع الروح والجسد منهم بخلاف غیرهم“ ترجمہ: اللہ عزوجل کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات روح اور جسم دونوں کے ساتھ پیش آتے ہیں بخلاف عام لوگوں کے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعة، جلد 3، صفحہ 1020، دار الفکر، بیروت)

امام عارف باللہ استاذ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالہ میں بسند خود حضرت ولی مشہور سیدنا ابوسعید خراز قدس سرہ الممتاز سے راوی کہ میں مکہ معظمہ میں تھا باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑ پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ”یا ابا سعید اما علمت ان الاحباء احياء و ان ماتوا وانما ینقلون من دار الی دار“ ترجمہ: اے ابو سعید! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مرجائیں، وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلے جاتے ہیں۔

(الرسالة القشيرية، باب احوالهم عند الخروج من الدنيا، جلد 2، صفحہ 474، دار المعارف، القاہرہ)

حضرت سیدی ابوعلی قدس سرہ سے مروی ہے میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا اور ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ ان کی غربت پر رحم کرے، فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا ”یا ابا علی أتدلینی بین یدی و من دللینی“ ترجمہ: اے ابوعلی! مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔

میں نے عرض کی: اے سردار میرے! کیا موت کے بعد زندگی؟ فرمایا ”بلی اناحی و کل محب اللہ حی لا

یضر نك بجاهی غدا یارو ذباری“ ترجمہ: میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے۔ اے روز باری میرے صدقے تجھے کل کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔
(الرسالة القشيرية، باب احوالهم عند الخروج من الدنيا، جلد 2، صفحہ 474، دار المعارف، القاہرہ)

کیا حضور اپنے امتیوں کا درود نہیں سنتے؟

نجدی مفسر لکھتا ہے: ”اس فاسد عقیدے سے درود شریف پڑھنا کہ آپ علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں، یہ عقیدہ فاسدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔“
(سورة الاحزاب، سورة 33، آیت 56، صفحہ 1190)

دوسری جگہ نہ سننے پر دلیل یہ دی کہ: وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔۔۔ منوں مٹی کے نیچے مدفون ہیں۔

(سورة فاطر، سورة 35، آیت 14، صفحہ 1222)

حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں امتیوں کا درود پیش بھی کیا جاتا ہے اور عاشقوں کا درود آپ خود سنتے ہیں۔ امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح الکبیر فی ضم الزیادة إلی الجامع الصغیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِی فَإِذَا صَلَّی عَلَیَّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِی قَالَ لِی ذَلِكِ الْمَلَكُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا صَلَّی عَلَیْكَ السَّاعَةَ“ ترجمہ: مجھ پر درود بہت بھیجو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار پر ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ سے عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فلاں بن فلاں نے ابھی ابھی حضور پر درود بھیجا ہے۔

(الفتح الکبیر فی ضم الزیادة إلی الجامع الصغیر، حرف الهمزة، جلد 1، صفحہ 211، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے خادم کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ نہ صرف پوری دنیا سے درود پاک کی آواز سنتا ہے بلکہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والا کس کا بیٹا ہے؟ سبحان اللہ! یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بعض اس موقع پر ایک بے وقوفانہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے صرف فرشتوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے نبی علیہ السلام کو نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءَ فِي قُبُورِهِمْ، فَيُمْكِنُ لَهُمْ سَمَاعُ صَلَاةِ مَنْ صَلَّی عَلَيْهِمْ“ ترجمہ: بے شک انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو زندہ ہونے کے سبب ان کا خود درود سننا ممکن ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوة، باب الجمعة، جلد 3، صفحہ 1016، دار الفکر، بیروت)

الفتح الکبیر فی ضم الزیادة إلی الجامع الصغیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور پر نور سید عالم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ“ ترجمہ: جو میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اس کا درود سنتا ہوں۔ (الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، حرف الميم، جلد 3، صفحہ 193، دار الفكر، بیروت)

جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على محمد خير الأنام میں محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیہ (المتوفى 751ھ) نے لکھا ہے ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ مِنْ بَعِيدٍ أَعْلَمْتُهُ“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے میں اس کا درود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے میں جان لیتا ہوں۔ (جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على محمد خير الأنام، صفحہ 54، دار العربیة، الكويت)

ابن قیم نے طبرانی کے حوالے سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا ”لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغْنِي صَوْتَهُ حَيْثُ كُنَّا قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي“ ترجمہ: نہیں ہے کوئی شخص کے مجھ پر درود پڑھے مگر یہ کہ مجھ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اور آپ کے وصال کے بعد؟ (یعنی کیا وصال کے بعد بھی آپ لوگوں کے درود کی آواز سنیں گے) تو آپ نے فرمایا اور میرے وصال کے بعد بھی۔

(جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على محمد خير الأنام، واما حديث ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه، صفحہ 127، دار العربیة، الكويت)

اولیاء اللہ کی قیامت والے دن شان اور وہابیوں کا انکار

وہابی دنیا میں اولیائے کرام کی کرامات اور ان کی شان و عظمت کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک ولیوں کی بیعت کرنا بدعت اور بے فائدہ ہے۔ قیامت والے دن ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ نجدی مفسر نے لکھا: ”آخرت میں پیروں، گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے۔ لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں۔“ (سورة البقره، سورة 2، آیت 167، صفحہ 66)

قیامت والے دن حسرت و شرمندگی وہابیوں کو ہوگی جب وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی شان دیکھیں گے۔ اہل سنت کو ان شاء اللہ عز و جل اس دن اس نسبت کے فوائد ملیں گے کہ اولیائے کرام کی دنیا و آخرت میں نسبت کا رآمد ہے۔ حافظ ابو سعید عبد الملک بن عثمان کتاب شرف النبوة میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”اذا كان يوم القيامة وجمع الله الاولين والآخرين يؤتى بمنبرين من نور“

فینصب احدهما عن يمين العرش والاخر عن يساره ويعلوهما شخصان فينادى الذى عن يمين العرش معاشر الخلائق من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فانا رضوان خازن الجنة ان الله امرنى ان اسلم مفاتيح الجنة الى محمد وان محمدا امرنى ان اسلمها الى ابى بكر وعمر ليدخلا محبيهما الجنة الا فاشهدوا ثم ينادى الذى عن يسار العرش معاشر الخلائق من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فانا مالك خازن النار ان الله امرنى ان اسلم مفاتيح النار الى محمد ومحمد امرنى ان اسلمها الى ابى بكر وعمر ليدخلا مبغضيهما النار الا فاشهدوا۔ اور وہ ایضاً فی الباب السابع من كتاب الاحاديث الغررفی فضل الشيخین ابی بکر و عمر من كتاب الاكتفاء “جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا تو نور کے دو منبر لا کر عرش کے دائیں بائیں بچھائے جائیں گے، ان پر دو شخص چڑھیں گے، دائیں والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان، داروغہ بہشت ہوں مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ پھر بائیں والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک، داروغہ دوزخ ہوں مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ اس کو بھی کتاب الاكتفاء میں کتاب الاحادیث الغررفی فضل الشیخین ابی بکر و عمر کے باب ہفتم میں بیان کیا۔

یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ ابوبکر شافعی نے غیلانیات میں روایت کی ”ینادی يوم القيامة اين اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فیؤتی بالخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم فيقول الله لهم ادخلوا من شئتم الجنة ودعوا من شئتم او ما هو بمعناه ذكره العلامة الشهاب الخفاجی فی نسیم الرياض شرح شفاء الامام القاضي عياض فی فصل ما اطلع عليه النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الغيوب، وقال او ما هو بمعناه “روز قیامت ندا کی جائے گی کہاں ہیں اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم لائے جائیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا تم جسے چاہو جنت میں داخل کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو۔ علامہ شہاب خفاجی نے نسیم الرياض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فصل ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن غیوب پر مطلع کیا گیا“ میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کے ہم معنی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 430۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”آمدہ است کہ ایستادہ می کند او را پروردگار و یمین عرش و در روایت بر عرش و در روایت بر کرسی و می سپارد بوی کلید جنت“ ترجمہ: مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کی دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے اوپر اور ایک روایت میں ہے کہ کرسی پر کھڑا کریگا اور جنت کی چابی آپ کے سپرد فرمائے گا۔ (مدارج النبوة باب ہشتم، جلد 1، صفحہ 274، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ”الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي“ ترجمہ: عزت دینا اور تمام کاروبار کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی۔

(سنن الدارمی باب ما اعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الفضل، جلد 1، صفحہ 30، دارالمحاسن، القاہرہ)

عظیم محدث حضرت عبدالوہاب شمرانی کا ہے وہ میزان الشریعہ میں فرماتے ہیں ”قد ذکرنا فی کتاب الاجوبۃ عن ائمة الفقهاء والصوفية ان ائمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلا حظون احدهم عند طلوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف“ ترجمہ: تحقیق ہم نے ذکر کیا ہے کتاب ”الاجوبۃ عن ائمة الفقهاء والصوفية“ میں کہ فقہاء اور صوفیہ سب کے سب اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے متبعین اور مریدین کو نوزع کی حالت میں روح کے نکلنے، منکر نکیر کے سوالات، نشر و حشر، حساب و میزان عدل پر اعمال تلنے اور پل صراط پر گزرنے کے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں اور وہ کسی مقام پر بھی ان سے غافل نہیں ہوتے۔

(الميزان الكبرى، فصل فی بیان جملة من الامثلة المحسوسة، جلد 1، صفحہ 53، مصطفى البابی، مصر)

نقل ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو شخص میرا یا میرے فرزندوں کا مرید ہوگا معین الدین جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ فرزندوں سے مراد آپ کے خلفاء ہیں یا اولاد؟ فرمایا کہ فرزندوں سے مراد قیامت تک ہونے والے (فرزند ان معنوی) یعنی خلفاء ہیں۔“

(سبع سنابل، صفحہ 436، فرید بك سٹال، لاہور)

ایک طرف تو شفاعت صالحین کا انکار کیا لیکن دوسری جگہ خود ہی اعتراف کیا چنانچہ صفحہ 889,1205 پر لکھا کہ شفاعت صالحین ہوگی۔

کیا آج امت محمدیہ کی اکثریت گمراہ ہو گئی ہے؟

سعودی تفسیر میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ امت محمدیہ کی اکثریت اس وقت گمراہ و مشرک ہو چکی ہے چنانچہ لکھا

ہے: ”حقیقت قرآنی کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔ جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔“

(سورۃ الانعام، سورۃ 6، آیت 116، صفحہ 385)

ایک جگہ لکھا ہے: ”آج امت محمدیہ کی اکثریت شرک و بدعت کے ارتکاب کے سبب خیر امت کی بجائے شر امت بنی ہوئی ہے۔“

(سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 47، صفحہ 22)

یہ وہابیوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے وہابی عقائد کے حامل افراد کے علاوہ سب کو گمراہ و مشرک سمجھتے ہیں۔ چونکہ پوری دنیا نے اسلام میں وہابی پانچ فیصد سے بھی کم ہیں اس لئے وہابی لوگوں کو مشرک ثابت کر کے اپنے جال میں پھانستے ہیں لیکن ان احادیث کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں واضح ہے کہ امت محمدیہ کی اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اہل سنت و جماعت گروہ تعداد میں زیادہ رہے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا ”إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَاعْلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ“ ترجمہ: میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلاف (فرقہ واریت) دیکھو تو تم پر بڑے گروہ کی اتباع لازم ہے۔

(ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد الأعظم، جلد 2، صفحہ 1303، دار إحياء الكتب، الحلبي)

سواد اعظم پر کلام کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ”فعليكم بالسواد الأعظم أى جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيم كذا فى المجمع فهذا الحديث معيار عظيم لأهل السنة والجماعة شكر الله سعيهم فانهم هم السواد الأعظم وذلك لا يحتاج الى برهان فإنك لو نظرت الى أهل الأهواء بأجمعهم مع انهم اثنان وسبعون فرقة لا يبلغ عددهم عشر أهل السنة“ ترجمہ: تم پر سواد اعظم کی اتباع لازم ہے یعنی اس سواد اعظم کی اتباع جو سلطان کی اطاعت اور صراط مستقیم پر گامزن رہے جیسا کہ مجمع میں ہے۔ یہ حدیث (سواد اعظم کی اتباع کرو) اہل سنت کا معیار عظیم ہے۔ اللہ عزوجل نے اہل سنت کی کوشش کو قبول کیا اور اہل سنت و جماعت ہی سواد اعظم ہے جو کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ اگر تو گمراہ فرقوں کی طرف نظر کرے تو اگر بہتر کے 72 گمراہ فرقے اکٹھے ہو جائیں وہ اہل سنت کی تعداد کے دسویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔

(شرح سنن ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 283، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ترمذی کی حدیث پاک میں ہے ”إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً“ ترجمہ: یقیناً بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں

میں بٹ جائے گی۔ سوائے ایک ملت کے سب دوزخی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذی، کتاب الایمان، ماجاء فی افتراق هذه الامة، جلد 4، صفحہ 323، حدیث 2641، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

دوسری جگہ اس فرقہ کی ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ بڑا گروہ ہوگا چنانچہ ابوداؤد شریف کی حدیث میں ہے ”سَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ“ ترجمہ: بہتر دوزخی اور ایک جنتی ہے اور وہ بڑا گروہ ہے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، شرح السنۃ، جلد 4، صفحہ 198، المكتبة العصرية، بیروت)

ایمان ابوین کریمین اور وہابی عقیدہ

وہابیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے والدین کریمین معاذ اللہ مومن نہ تھے چنانچہ سعودی تفسیر میں لکھا ہے: یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(سورة التوبة، سورة 9، آیت 114، صفحہ 551)

اہل سنت کے نزدیک آپ علیہ السلام کے والدین اعلیٰ درجے کے مومن تھے اور وہ اس وقت مومن تھے جب پورا عرب شرک میں گرفتار تھا۔ اہل سنت کے نزدیک بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بلکہ آپ کے آباؤ اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن تھے۔ ان کا مومن ہونا قرآن و کثیر آیات و آثار اور مستند کتب سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ترجمہ کفر الایمان: مشرک نرے ناپاک ہیں۔

(سورة التوبة، سورة 9، آیت 28)

تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء کرام طاہرین و امہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ نص قرآن عظیم کسی کافر و کافرہ کے لیے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔ مشرک جتنا مرضی نہائے، پاک صاف کپڑے بھی پہنے وہ باطن سے ناپاک ہے جب تک ایمان نہیں لاتا۔ حضور علیہ السلام کے آباؤ اجداد کا مومن و پاک ہونا کثیر راویوں سے ثابت ہے۔ الشریعہ لآ جری میں ابوبکر محمد بن الحسین بن عبد اللہ الآجری البغدادی (المتوفی 360ھ) روایت کرتے ہیں ”أَنْبَأَنَا

أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَرَاتِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الصَّحَّاحِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُورًا

بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِالْفَى عَامٍ يُسَبِّحُ ذَلِكَ النُّورُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ أَلْقَى ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَهْبَطَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدَمَ، وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ فِي سَفِينَتِهِ، وَقَذَفَ بِي فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَنْقُلْنِي فِي الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْنِ أَبَوَيَّ، وَأَمَّ يَلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحِ قَطُ“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قریش اللہ عزوجل کے سامنے نور تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے۔ یہ نور اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا تھا اور اس کے ساتھ فرشتے تسبیح کرتے تھے۔ جب اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کو ان کے صلب میں ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے میرے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ڈال دیا اور میرے نور کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ڈالا، ابراہیم کی صلب میں میرا نور تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر میرا یہ نور کریم پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک میں اپنے والدین سے ظاہر ہوا اور میرے آباؤ اجداد میں اس کوئی زانی نہیں۔

(الشريعة، کتاب الايمان، باب ذکر قول الله عزوجل (وتقلبك في الساجدين) جلد 3، صفحہ 1419، دار الوطن، الرياض)

بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ عزوجل نے آپ کے والدین کو زندہ فرما دیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اور دوبارہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ امام حاکم کی حدیث پاک بھی اس بات کی تائید کرتی ہے چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ”حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَبْسِيُّ، ثنا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: --- رَجُلٌ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ أَرُ رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُؤَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَى أَبَوَاكَ فِي النَّارِ فَقَالَ: مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُعْطِيَنِي فِيهِمَا وَإِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ --- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت کیا کہ ایک نوجوان انصاری صحابی تھا جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والا نہیں دیکھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے والدین کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ان کے لئے اپنے رب سے جو کچھ طلب کیا تو اس نے ان کے حق میں مجھے عطا فرمایا بے شک میں مقام محمود پر قائم ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر، جلد 2، صفحہ 396، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تحقیق طور پر یہ روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں ہم کو حج کے لئے گئے۔ مجھے اس راستہ سے لے گئے جو عقیقۃ الجحون کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت آپ رو رہے تھے اور سخت غمگین تھے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی روئی۔ پھر آپ اونٹ پر سے اترے اور مجھ سے فرمایا: اے حمیرا! تم کوئی شے پکڑ لو تا کہ گرنے سے بچو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اونٹ کے پہلو پر کمر ٹیک دی۔ آپ دیر تک وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر آپ پلٹ کر میری طرف تشریف لائے۔ اس وقت آپ بہت خوش تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ”ذہبت لقبر أُمی فسألت ربی أن یحییہا، فأحیاها فامنت بی“ میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا اور میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ تو ان کو زندہ کر دے۔ اللہ عز وجل نے میری والدہ کو میرے لئے زندہ کر دیا۔ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ عز وجل نے ان کو ان موت کی حالت میں پھیر دیا۔

(المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک القسطلانی (المتوفی 923ھ)، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 103، المكتبة التوفیقیة، القاهرة)

اذان سے قبل درود پڑھنا کیا گناہ ہے؟

سعودی تفسیر میں نجدی مولوی لکھتا ہے: ”اسی طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے جو ثواب نہیں گناہ ہے۔“

(سورة الاحزاب، سورة 33، آیت 56، صفحہ 1190)

اذان سے قبل درود پڑھنا جائز و مستحب عمل ہے ہرگز ناجائز و گناہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال علماء میں سے کوئی ایک دلیل بھی وہابیوں کے پاس نہیں ہے جس میں اذان سے قبل درود کو ناجائز کہا گیا ہو۔ اس کے برعکس اس کے مستحب ہونے کی صراحت ہے۔ خاتم المحققین، حضرت علامہ مفتی سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا فِي مَوَاضِعَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا، وَزَيْدَ يَوْمِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْخَمِيسِ، لِمَا وَرَدَ فِي كُلِّ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ، وَعِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ، وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، وَعَقِبَ إِجَابَةِ

الْمُؤَذِّنِ، وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ، وَأَوَّلُ الدُّعَاءِ وَأَوَّلُ سَطْرِهٖ وَآخِرِهِ، وَعَقَبَ دُعَاءُ الْقُنُوتِ، وَعِنْدَ الْفَرَاحِ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَعِنْدَ الْاجْتِمَاعِ وَالْإِفْتِرَاقِ، وَعِنْدَ الْوُضُوءِ، وَعِنْدَ طَنِينِ الْأَذَانِ، وَعِنْدَ نِسْيَانِ الشَّيْءِ۔۔۔“ ترجمہ: علماء کرام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر نص فرمائی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: روز جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن، صبح و شام، مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت، بوقت زیارت روضہ اطہر، صفا و مروہ پر، خطبہ جمعہ کے وقت، جواب اذان کے بعد، اقامت کے وقت، دعا کے اول و آخر اور بیچ میں۔ دعائے قنوت کے بعد، تلبیہ کے بعد، ملنے اور جد ہوتے وقت، وضو کے وقت، اذان دینے کے وقت اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، فروع قرا بالفارسیہ، جلد 1، صفحہ 517، دارالفکر، بیروت)

ہندوستان و پاکستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں اذان سے قبل و بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”جامع مسجد ازہر شریف اور قاہرہ کی مسجدوں میں اذان کے بعد عموماً یہ درود شریف بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ”الصلوٰۃ والسلام علیک یا اولٰ خلق اللہ و آخر رُسل اللہ“

(مصنف عبدالزاق کی پہلی جلد کے دس گم گشتہ ابواب، صفحہ 20، مکتبہ قادریہ، لاہور)

غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن نے لکھا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کسی بھی صیغہ سے ہو، خواہ وہ صیغہ مروی ہوں یا نہ ہوں، پڑھنے والا یقیناً اس ثواب کا مستحق ٹھہرے گا جس کا وعدہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔ نزل الابرار، صفحہ 117، 178۔

داتا گنج بخش، غریب نواز خود ساختہ القاب ہیں تو شیخ الاسلام، فضیلۃ الشیخ کہاں سے ثابت ہیں؟

اولیائے کرام کی شان و عظمت کا منکر سعودی تفسیر کا مصنف لکھتا ہے: ”داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز اور بابا فرید گنج شکر کے معبود، مشکل کشاء و گنج بخش ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں، یہ سب نام اپنے تجویز کردہ اور خود ساختہ ہیں۔“ (سعودی تفسیر، سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 71، صفحہ 431، سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 40، 651)

جس ہستی میں جو کمال ہو اس کے مطابق اسے لقب دیا جاتا ہے۔ وہابی اولیائے کہ القاب کے منکر ہیں لیکن اپنے مولویوں کو القاب دیتے ہیں جبکہ یہ القاب نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں نہ صحابہ کرام سے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، فضیلۃ الشیخ، مفتی اعظم، مولانا، الملک۔

اولیائے کرام کے معروف القابات وہابیوں مولویوں سے بھی ثابت ہیں چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

فرماتے ہیں: ”نواب صدیق حسن خان بہادر شوہر ریاست بھوپال رسالہ ”تقصار جیود الاحرار“ میں تصریح کرتے ہیں کہ غوث الثقلین و غوث اعظم و قطب الاقطاب کہنا شرک سے خالی نہیں۔ میں کہتا ہوں: نواب بہادر نے یہاں خدا جانے کس خیال سے ایسا گرا ہوا لفظ لکھا ورنہ بیشک تمام وہابیہ پر فرض قطعی کہ صرف لفظ غوث کہنے پر خالص شرک جلی کا حکم لگائیں۔ غوث اعظم و غوث الثقلین تو بہت اجل و اعظم ہے، آخر غوث کے کیا معنی فریاد کو پہنچنے والا، جب ان کے نزدیک استمداد فریاد شرک، تو فریاد رس کہنا کیونکر شرک صریح نہ ہوگا، اب دیکھئے کہ ان حضرات کے طور پر کون کون مشرک ہو گیا؟

قاضی ثناء اللہ پانی پتی و میاں اسماعیل دہلوی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوث الثقلین لکھا۔ دیکھو

(مقال 38، 78)

شاہ ولی اللہ امام معتمد اور شیخ ابوالرضاء ان کے جد امجد اور مرزا جانجاناں ان کے مدد و احداوران کے پیر سلسلہ شیخ عبدالاحد نے غیاث الدارین حضور غوث الثقلین کو غوث اعظم کہا، دیکھو (مقال 61، 70، 71، 76، 77)۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ”برخے از اولیاء مسجود خلایق و محبوب دلہا گشتہ اند مثل حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہما“ کچھ اولیاء خلایق کے مسجود اور دلوں کے محبوب ہو گئے ہیں جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہما۔

تنبیہ: ذرا یہ ”مسجود خلایق“ کا لفظ بھی پیش نظر رہے جس نے شرک کا پانی سر سے گزاردیا۔ میاں اسماعیل نے صراط مستقیم میں کہا ”طالبان نافہم میدانند کہ مانیزہم پائیکہ حضرت غوث الاعظم شدیم“ نافہم طالب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی غوث الاعظم کے ہم پایہ ہو گئے۔ انہیں بزرگوار نے حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی قدس سرہ العزیز کو قطب الاقطاب لکھا، دیکھو (مقال 79)۔

اور ہاں مولوی اسحاق صاحب تورہے ہی جاتے ہیں جنہوں نے مائتہ مسائل کے جواب سوال دہم کہا ”ولایت و کرامت حضرت غوث الاعظم قدس سرہ“ غرض مذہب طائفہ عجب مہذب مذہب ہے جس کی بناء پر تمام ائمہ و عمائد طائفہ بھی سوسو طرح مشرک کافر بنتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 833، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک آثار صالحین مٹانا توہین نہیں بلکہ توحید ہے

وہابیوں نے مکہ و مدینہ پر قبضہ کر کے کثیر مقدس مقامات کو شہید کیا اس وجہ سے کہ لوگ ان مقامات کی زیارت کو آتے تھے اور یہ وہابیوں کے نزدیک خود ساختہ شرک ہے۔ لہذا توحید کی آڑ لے کر وہابیوں نے ان آثار کو بھی ختم کر دیا۔ سعودی مفسر نے صالحین کے تبرکات و آثار کے متعلق لکھا: ”اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالنا، چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف ہو، توہین نہیں جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست باور کرواتے ہیں، بلکہ منشاء توحید ہے۔“

۔۔ اس لئے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔“

(سورۃ طہ، سورۃ 20، آیت 97، صفحہ 873)

سعودی مفتیوں نے لکھا ہے: ”غائر ثور، غائر اء اور دیگر اسلامی یادگاروں کی تعظیم اور احترام کرنا شرک کا سبب ہے۔“

(فتاویٰ علماء البلد الحرام، جلد 8، صفحہ 1028)

اہل سنت کے نزدیک مقدس مقامات کی زیارت کرنا یا اس کا ادب کرنا ہرگز شرک نہیں بلکہ اہل ایمان کا دیر ہے۔ جس مشک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا ہے، اتنے حصے کو بطور تبرک رکھا جاتا ہے۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اسے بطور تبرک استعمال کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فی حدیث عتبان فی هذا فوائد كثيرة منها التبرک بالصالحین واثارهم والصلوة فی المواضع التي صلوا بها وطلب التبریک منهم“

ترجمہ: حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بہت فوائد ہیں ان میں سے صالحین اور ان کے آثار سے تبرک اور ان کی جائے نماز پر نماز اور ان سے تبرکات حاصل کرنا ثابت ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب الرخصة فی التخلف عن الجماعة لعذر، جلد 5، صفحہ 161، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ”من اعظامه واکباره صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظام جميع اسبابه و اکرام مشاهدہ و امکنته من مکة و المدينة و معاهدہ و الممسہ علیہ الصلوٰۃ والسلام او اعرف به“

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام متعلقات کی تعظیم اور آپ کے نشانات اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے مقامات اور آپ کے محسوسات اور آپ کی طرف منسوب ہونے کی شہرت والی اشیاء کا احترام یہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و تکریم ہے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل ومن اعظامه واکباره الخ، جلد 2، صفحہ 126، دار الفیحاء، عمان)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں ”ان الانسان اذا صار محبوبا فكان منظورا للحق وللملاء الاعلى عروسا جمیلا فكل مكان حل فيه انعقدت و تعلقت به همم الملاء الاعلى وان ساق اليه افواج

الملئكة وامواج النور لاسيما اذا كانت همته تعلقت بهذا المكان والعارف الكامل معرفة و حالاً له همة يحل فيها نظر الحق يتعلق باهله وماله وبيته ونسله ونسبه وقربته واصحابه يشمل المال والجاه وغيرها ويصلحها فمن ذلك تميزت مآثر الكمل من مآثر الكمل من مآثر غيرهم“ ترجمہ: تحقیق جب انسان محبوب بن جاتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کا منظور اور ملاء اعلیٰ کا خوب صورت دولہا بن جاتا ہے۔ تو وہ جس مکان میں ہوتا ہے وہاں ملاء اعلیٰ کی ہمتیں مرکوز ہو جاتی ہیں اور فرشتوں کی فوج اور نور کی امواج اس جگہ وارد ہوتی ہیں۔ خصوصاً وہ مکان جہاں اس کی ہمت مرکوز ہوتی ہے اور معروف میں کامل عارف کی ہمت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت مرکوز ہوتی ہے۔ جس کا عارف کے اہل، مال، گھر، نسل و نسب، قربت اور اس کے اصحاب سے یوں تعلق ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہر چیز کو وہ تعلق شامل ہو جاتا ہے اسی بناء پر لوگوں کے آثار کامل اور غیر کامل حضرات کے آثار سے ممتاز ہوتے ہیں۔ (فیوض الحرمین (مترجم اردو)، مشہد 20، صفحہ 138، 139، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی)

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان تقبیل الاماکن الشریفة علی قصد التبرک و كذلك تقبیل ایدی الصالحین و ارجلهم فهو حسن محمود باعتبار القصد و النية“ ترجمہ: شریف مقامات کو چومنا بشرطیکہ تبرک کے ارادے سے ہو اور اسی طرح نیک لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا اچھا اور قابل تعریف کام ہے۔ بشرطیکہ اچھے ارادے اور نیت سے ہو۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الاسود، جلد 9، صفحہ 241، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

شفاء شریف میں ہے ”و جدير لمواطن اشتملت تربتها علی جسد سيد البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدارس و مشاهد و موافقت ان تعظم عرصاتها و تستسم نفحاتها و تقبل ربوعها وجد راتها ملخصا“ ترجمہ: جن مقامات کی مٹی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسد پاک کو لگی ہے ان راستوں، مشاہد اور موافق کے میدانوں کی تعظیم، فضاؤں کی تکریم، ٹیلوں اور دیواروں کو بوسہ دینا مناسب ہے۔

(الشفاء، الفصل السابع إعزاز ماله من صلة بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم من امکنة ومشاهد، جلد 2، صفحہ 131، دار الفیحاء، عمان)

بزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے اشیاء صدقہ کرنا وہابیوں کے نزدیک شرک ہے

وہابیوں کی عقل کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو یہ قرآن و حدیث کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوراً مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے لیکن جب مسلمان اولیائے کرام کے لئے ایصال ثواب کریں تو یہ وہابی اسے اہل غیر اللہ قرار دے کر شرک کہتے ہیں۔ سعودی مفسر نے ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ﴾ کے تحت لکھا: ”بزرگوں کے ایصال ثواب کی اشیاء

چاول، مٹھائی وغیرہ وار جانور اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی ذبح کئے جائیں پھر بھی حرام ہیں، کرنے والے مشرک و مرتد ہیں۔“
(ملخصاً صفحہ 29,119,398,760)

وہابی اسی لئے مزار کے تبرک کو حرام کہہ دیتے اور بعض تو اسے مندر کے پر ساد کے برابر سمجھتے ہیں۔ جبکہ مسلمان جب کسی ولی اللہ کے نام چیز صدقہ کرتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب اس ولی اللہ کو پہنچے۔ جو آیت پیش کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین جب کسی جانور کو ذبح کرتے تھے اس وقت بت کا نام لیتے تھے جبکہ مسلمان کسی ولی اللہ کے نام جو جانور نذر کرتے ہیں اس میں ذبح کرتے وقت ولی اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اللہ عز و جل کا نام لیتے ہیں۔ اس آیت کی یہی تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ امام بصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لا خلاف بین المسلمین أن المراد به الذبيحة إذا أھل بها لغير الله عند الذبح“ ترجمہ: مسلمانوں کا اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا ہے۔

(أحكام القرآن، فی تفسیر، سورة البقرہ، آیت 173، جلد 1، صفحہ 154، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہابی حضرات کسی ایک جید مفسر و فقیہ کا قول نہیں پیش کر سکتے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیز اولیاء کرام کی طرف منسوب ہو وہ حرام ہے۔ بلکہ اس کے جواز کی صراحت ملتی ہے چنانچہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں ”اما البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم فی زماننا حلال طيب“ ترجمہ: وہ گائے جو اولیاء کرام کے ایصالِ ثواب کے لئے نذر کی گئی جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے حلال و طیب ہے۔
(تفسیرات احمدیہ، صفحہ 45، مکتبہ حقانیہ، پشاور)

خليفة اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان آیات میں ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ﴾ کو حرام فرمایا گیا۔ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ﴾ سے کیا مراد ہے۔ اس کے لئے ذیل کے حوالے ملاحظہ کیجئے۔ مفردات راغب اصفہانی صفحہ 566، مطبع میمنہ مصر (میں فرماتے ہیں) ”قوله وما اهل لغير الله ای ما ذکر علیہ غیر اسم الله وهو ما كان يذبح لاجل الاصنام“ ترجمہ: ما اهل به لغير الله یعنی وہ جس پر غیر نام خدا ذکر کیا گیا، یہ وہ جانور ہے جو بتوں کے لئے ذبح کیا جاتا تھا۔

تفسیر جلالین، پارہ 2، رکوع 5 (میں ہے) ”وما اهل به لغير الله ای ذبح علی اسم غیرہ والاھلال رفع الصوت و كانوا يرفعونه عند الذبح لا لهتهم“ ترجمہ: وما اهل به لغير الله یعنی جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا اور اھلال کے معنی آواز بلند کرنا ہیں اور مشرکین اپنے معبودوں کے لئے ذبح کرنے کے وقت آواز بلند کرتے تھے۔

تفسیر مدارک تحت آیت مذکورہ بالا میں ہے ”وما اهل به لغير الله ای ذبح للاصنام ف ذکر علیہ غیر اسم الله و

اصل الاہلال رفع الصوت ای رفع به الصوت للصنم و ذالك قول اهل الجاهلية باسم اللات والعزی، ترجمہ: وما اهل به غیر اللہ یعنی جو بتوں کے لئے ذبح کیا گیا اس پر غیر نام خدا ذکر کیا گیا اور اصل میں اہلال آواز بلند کرنا ہے یعنی اس کے ساتھ بت کے لئے آواز بلند کی گئی اور وہ اہل جاہلیت کا بنام لات وعزّی کہنا تھا۔ لات وعزّی مشرکین کے بتوں کے نام ہیں۔ ان کے لئے جو جانور قربانی کرتے تھے اس کو بنام لات وعزّی کہہ کر پکارتے تھے۔۔۔۔۔

ان تمام تفاسیر معتبرہ سے ثابت ہوا کہ وقت ذبح جس جانور پر غیر خدا کا نام ذکر کیا جائے، اس کا کھانا حرام ہے جیسا کہ مشرکین عرب بتوں کی قربانی کے جانوروں کو ان کے ناموں پر ذبح کرتے تھے۔ جس جانور پر وقت ذبح غیر خدا کا نام نہ لیا گیا، اگرچہ عمر بھر اس کو غیر کے نام سے پکارا ہو، مثلاً یہ کہا ہو زید کی گائے، عبدالرحمن کا دنبہ، عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کی بھیڑ، مگر وقت ذبح بسم اللہ اکبر کہا گیا ہو، اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حلال طیب ہے۔ ما اهل به غیر اللہ میں داخل نہیں۔۔۔۔۔ لہذا فاتحہ و نیاز و صدقات و خیرات وغیرہ کو ما اهل به غیر اللہ میں داخل کرنا قرآن کریم کے معنی میں تبدیلی اور تمام تفاسیر معتبرہ کی مخالفت اور غلط ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 215۔۔، شبیر برادرز، لاہور)

ثناء اللہ امرتسری نے لکھا: ”گیارہویں، بارہویں ایصال ثواب کی نیت سے درست ہے۔“

(فتاویٰ ثنائیہ، جلد 2، صفحہ 71)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں: ”اگر مالیدہ اور دودھ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لئے ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے پکا کر کھلائیں تو کچھ مضائقہ نہیں جائز ہے۔۔۔۔۔ اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں سے کھانا جائز ہے۔“

(فتاویٰ عزیزی، جلد 1، صفحہ 50)

مزید لکھا: ”وہ کھانا جس کا ثواب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ، قل، درود شریف پڑھا جائے تو وہ تبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔“

(فتاویٰ عزیزی، جلد 1، صفحہ 50)

حضور علیہ السلام کے نور ہونے والی حدیث کا انکار

حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ وہابی اس حدیث پاک کے منکر ہیں چنانچہ حدیث نور کے متعلق نجدی مفسر نے لکھا: ”جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت ”نور من نور اللہ“ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقیدے کے

اثبات کے لئے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ حالانکہ یہ حدیث کسی مستند مجموعہ حدیث میں نہیں۔ علاوہ ازیں صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔۔۔ محدث البانی لکھتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔“

(سورة المائدة، سورة 5، آیت 15، صفحہ 292)

جبکہ حدیث نور ہرگز جھوٹی نہیں بلکہ صحیح حدیث پاک ہے۔ امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث احد الاعلام عبدالرزاق ابوبکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں روایت بیان کی ہے ”عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكر عن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئ خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله، ثم خلق فيه كل خير، وخلق بعده كل شئ، وحين خلقه اقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة اقسام فخلق العرش والكرسي من قسم، وحملة العرش وخرنة الكرسي من قسم، واقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر الف، ثم جعله اربعة اقسام فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، ثم اقام القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر الف سنة، جعله اربعة اجزاء فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والمقمر والكواكب من جزء، واقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة اجزاء فخلق العقل من جزء، والعلم والحكمة من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، واقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر الف سنة ثم نظر الله عزوجل اليه فترشح النور عرقا فقطر منه مائة الف واربعة (وعشرون الف واربعة الاف) قطرة من نور، فخلق الله من كل قطرة روح نبي او روح رسول، ثم تنفست ارواح الانبياء فخلو الله من انفسهم الاولياء والشهداء والسعداء والمطيعين الى يوم القيمة، فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون من نوري والروحانيون والملائكة من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل والتوفيق من نوري، وارواح العسل والانبياء من نوري، والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري، ثم خلق الله اثني عشر الف حجاب فاقام الله نوري وهو الجزء الرابع، في كل حجاب الف سنة، وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين، فغمس الله ذالك النور في كل حجاب الف سنة فلما اخرج الله النور من الحجب ركبته الله في الارض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل

المظلم، ثم خلق الله آدم من الارض فركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه الى شيث، و كان ينتقل من طاهر الى طيب، ومن طيب الى طاهر، الى ان اوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه الى رحم امي آمنة بنت وهب، ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين و رحمة اللعلمين وقائد الغر المحجلين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر“ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس میں ہر خیر کو پیدا فرمایا اور ہر شے کو اس کے بعد پیدا کیا، اور جب اس نور کو پیدا کیا تو اسے اپنے سامنے مقام قرب میں بارہ ہزار سال قائم کیا، پھر اس کی چار قسمیں بنائیں، ایک قسم سے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، ایک قسم سے عرش کے حاملین اور کرسی کے خازنوں کو پیدا کیا، چوتھی قسم کو مقام محبت میں بارہ ہزار سال رکھا، پھر اسے چار حصے کیا، ایک قسم سے قلم کو، ایک سے لوح کو اور ایک قسم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قسم کو مقام خوف میں بارہ ہزار سال رکھا اور اسے چار حصے کیا، ایک حصے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کو اور ایک حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو مقام رجاء میں بارہ سال رکھا، پھر اسے چار حصے کیا، ایک سے عقل، ایک سے علم و حکمت اور عصمت و توفیق کو پیدا کیا، چوتھی جزء کو بارہ ہزار سال مقام حیا میں قائم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر فرمائی تو اس نور کو پسینہ آ گیا اور اس نور سے ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرے ٹپکے، اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ پھر انبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسون سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء، ارباب سعادت اور اصحاب اطاعت کو پیدا فرمایا۔ پس عرش اور کرسی میرے نور سے کرو بیاں میرے نور سے، فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نور سے، جنت اور اس کی نعمتیں میرے نور سے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، سورج چاند اور ستارے میرے نور سے، عقل اور توفیق میرے نور سے، رسولوں اور انبیاء کی روحيں میرے نور سے، شہداء، سعداء اور صالحین میرے نور سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار پردے پیدا فرمائے اور میرے نور یعنی چوتھی جزء کو ہر پردے میں ایک ہزار سال رکھا، یہ عبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے مقامات تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہر پردے میں ایک ہزار سال غوطہ دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا تو اسے زمین پر اتار دیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہے اسی طرح اس نور سے مشرق سے لے کر مغرب تک کی فضا منور ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ نور ان کی پیشانی میں رکھ دیا، ان سے وہ نور حضرت شیث

علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، وہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے رحم کی طرف منتقل کیا، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں رسولوں کا سردار، انبیاء کا خاتم، تمام جہانوں کے لئے رحمت مجسم اور روشن اعضاء وضو والوں کا قائد بنایا، اے جابر اس طرح تیرے نبی کی ابتدا تھی۔ (الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، صفحہ 63، مطبع بیروت)

(مصنف عبد الرزاق کی پہلی جلد کے دس گم گشتہ ابواب، صفحہ 97۔، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابی بغیر کسی دلیل کہ اس مسئلہ میں ضد کرتے ہیں اور اس حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جبکہ یہ صحیح حدیث پاک ہے اور کئی سالوں تک مصنف عبد الرزاق سے نکالی دی گئی تھی، لیکن جید علمائے اسلاف نے مصنف ہی کے حوالے سے اسے بیان کیا تھا جیسا کہ الفتاویٰ الحدیثیہ میں احمد بن محمد بن علی بن حجر البیہقی السعدی الأنصاری، شہاب الدین شیخ الإسلام ابو العباس (المتوفی 974ھ) لکھتے ہیں ”فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره-----“ ترجمہ: امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے خبر دیں کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے نور سے تیرے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔

(الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ 44، دار الفکر، بیروت)

مدارج النبوة شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق الله نوری“ ترجمہ: اس پر صحیح حدیث وارد ہے کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(مدارج النبوة، جلد 2، صفحہ 2، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

حدیث جابر (اے جابر! اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا) نقل کرنے کے بعد دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا: ”اس حدیث سے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا با اولیت حقیقت ثابت ہوا کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔“

(نشر الطیب، ص 7، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے لکھا ”و بتواتر ثابت شد کہ آن حضرت علی سایہ نداشتند و ظاہر است کہ بحضرت نور ہمہ اجسام ظل مے دارند“ ترجمہ: یہ بات تواتر اثبات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، یہ بات ظاہر ہے کہ جو چیز نور ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔
(امداد السلوك، صفحہ 86)

اسماعیل دہلوی لکھتا ہے: جیسے کہ روایت اول ماخلق اللہ نوری اس پر دلالت کرتی ہے۔ یک روزہ، صفحہ 11۔
وحید الزماں لکھتا ہے: ”اللہ عزوجل نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر پانی، پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پھر قلم سے دوات، پھر عقل کو پیدا۔ پس نور محمدی آسمانوں، زمین اور ان میں پائی جانے والی مخلوق کے لئے مادہ اولیہ ہے۔“

(ہدیۃ المہدی، صفحہ 56)

ثناء اللہ امرتسری نے لکھا: ”ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا، خدا کے پیدا کئے ہوئے نور ہیں۔“
(فتاویٰ ثنائیہ، جلد 2، صفحہ 793)

کیا میلاد منانا بدعت اور فضول خرچی ہے؟

سعودی مفسر نے کئی مقامات پر جشن میلاد رسول کو بدعت اور فضول خرچی لکھا۔ ایک جگہ لکھتا ہے: ”عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں۔“

(سعودی تفسیر، سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 114، صفحہ 337)

جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ میلاد ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان بارہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، گھروں اور بازاروں کو سجاتے ہیں، محفل میلاد کی محافل سجاتے ہیں جس میں نعت خوانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے۔ یہ سب بہت اچھا اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوش کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

(سورۃ یونس، سورۃ 10، آیت 58)

یقیناً مسلمانوں پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت پر رب کا شکر کرنا، اس کا چرچا کرنا عین اسلامی تعلیمات ہیں چنانچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔
(سورۃ الضحیٰ، سورۃ 93، آیت 11)

امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ میں میلاد شریف کی اصل ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”سئل شیخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إساءة نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة“ ترجمہ: شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے میلاد شریف میں ہونے والے افعال کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اصل میں میلاد بدعت ہے کہ قرون ثلاثہ کے سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ اچھے اور ناپسندیدہ افعال پر مشتمل ہے اگر کوئی میلاد میں اچھے اعمال کرے اور غیر شرعی افعال (جیسے گانے باجے، میوزک والی نعتیں، ذکر والی نعتیں وغیرہ) سے بچے تو میلاد بدعت حسنہ ہے ورنہ نہیں۔ اور فرمایا کہ میں لئے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میلاد کی اصل ثابت ہے اور اس کا ثابت ہونا بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نجات پائی تو ہم اللہ عز وجل کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس معین دن میں کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت دور ہو اس دن اللہ عز وجل کا شکر کرنا درست ہے۔ اور ہر سال اس دن کو منانا اس واقعہ کی یاد تازہ کرنا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ بحوالہ ابن حجر، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

پرافسوس وہابی میلاد کو بدعت اور اسراف کہتے ہیں لیکن اپنے دینی و سیاسی جلسہ کو جہاد عظیم اور اس میں لگنے والے لائٹوں اور جھنڈیوں کو صدقہ عظیم سمجھتے ہیں۔

اہل سنت پر بہتان

سعودی تفسیر میں جہاں عقائد کے حوالے سے خرافات شامل ہیں وہاں مسلمانوں کو وہابی بنانے کے لئے اہل سنت پر بہتان باندھے گئے ہیں۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

کیا اہل سنت صالحین کو صفات الوہیت کا حامل سمجھتے ہیں؟

سعودی تفسیر میں لکھا: ”مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لئے پکارتے ہیں۔“

(سعودی تفسیر، سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 106، صفحہ 674)

یہ بہتان عظیم ہے۔ اہل سنت ہرگز کسی نبی یا ولی کو اللہ عز و جل کی صفات کا حامل نہیں سمجھتے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیاروں کو تصرفات عطا فرمائے ہیں اور یہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ قوت سے ہی مدد کر سکتے ہیں۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی کسی نبی و ولی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ امام علامہ علی بن عبد الکافی سبکی اپنی کتاب مستطاب ”شفاء السقام“ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ”لیس المراد نسبة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی الخلق والاستقلال بالافعال هذا لایقصدہ مسلم فصرف الکلام الیہ ومنعہ من باب التلبیس فی الدین والتشویش علی عوام المؤمنین“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا، تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

(شفاء السقام، الباب الثامن فی التوسل والاستغاثة الخ، صفحہ 175، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

کیا اہل سنت حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے؟

سعودی تفسیر میں کہا گیا: ”اہل بدعت (یعنی اہل سنت) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔“

(سعودی تفسیر، سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 15، صفحہ 292)

اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور تھے اور آپ لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ایسا ممکن ہے کہ نوری ذات لباس بشریت میں آئے جیسا کہ فرشتے نوری ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر خدمت ہوتے تھے۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس انسانی شکل میں آئے۔

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ لطف، وہ خود فرماتے ہیں ”لست کمثلکم“ میں تم جیسا نہیں۔“ رواہ الشیخان“ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔

ویروی (ایک اور حدیث پاک ہے) ”لست کھیئتکم“ میں تمہاری ہیئت پر نہیں۔

ویروی (اور ایک حدیث پاک مروی ہے) ”ایکم مثلی“ تم میں کون مجھ جیسا ہے۔

آخر علامہ خفاجی کا ارشاد نہ سنا کہ: حضور کا بشر ہونا نورِ رخشندہ ہونے کے منافی نہیں کہ اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں۔ پھر صرف اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا، ثبوتِ سایہ ماننا یا اس کی نفی میں کلام کرنا عقل و ادب سے کس قدر دور پڑتا ہے۔ ”الا ان محمدا بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر“ خبردار! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں مگر کسی بشر کی مثل نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 710، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضور کو عالم الغیب کہنا

سعودی مفسر نے بہتان باندھتے ہوئے کہا: ”آج کل کے اہل بدعت (یعنی اہل سنت) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔“

(سعودی تفسیر، سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 44، صفحہ 144)

یہ بھی صریح بہتان ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ کسی اور پر عالم الغیب کا اطلاق ممنوع ہے۔ غیب کی خبریں دینے والے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یوں کہا جائے ”مطلع علی الغیب“ یا یوں کہا جائے کہ ”اللہ عز و جل کی عطا سے عالم الغیب ہیں۔“ شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام اہلسنت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ”علم غیب کا عطا ہونا اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق اور بعض اجلہ اکابر کے کلام میں اگرچہ بندہ مومن کی نسبت صریح لفظ ”یعلم الغیب“ وارد ہے کما فی مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح للملا علی قاری بلکہ خود حدیث سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ارشاد ہے ”کان یعلم الغیب“ مگر ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفا علم بالذات متبادر ہے

کشاف میں ہے ”المراد به الخفى الذى لا ينفذ فيه ابتداء الا علم اللطيف الخبير ولهذا لا يجوز ان يطلق فيقال فلان يعلم الغيب“ اور اس سے انکار معنی لازم نہیں آتا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب و ماکان و مایکون کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قطعاً عزت و جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں بلکہ اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔“

کچھ آگے لکھتے ہیں: ”یہ سب اس صورت میں ہے کہ مقید بقتید اطلاق کیا جائے یا بلا قید علی الاطلاق مثلاً عالم الغیب یا عالم الغیب علی الاطلاق اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ بالواسطہ یا بالعطا کی تصریح کر دیجائے تو محذور نہیں کہ ایہام زائل اور مراد حاصل۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 405، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

باقی وہابی مولوی کا اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کرنا شرعاً غلط ہے۔ اللہ عز و جل کے لئے لفظ ”حاضر“ کا استعمال درست نہیں۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں موجود ہونا اور رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”من قال: نہ مکانی زتو خالی نہ تو هج مکانی، کفر“ ترجمہ: کسی نے یہ کہا کہ کوئی گوشہ یا مکان ایسا نہیں جہاں ذاتِ خدا موجود نہیں، اس نے کفر کیا۔

(مجمع الأنہر فی شرح ملتقى الأبحر، کتاب السیر، باب المرتد، جلد 1، صفحہ 691، دار إحياء التراث العربی)

لہذا رب تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کے لئے علیم، سمیع، بصیر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس کے بعد یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جب حاضر و ناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا واجب ہے۔ تو ان لفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذاتِ باری تعالیٰ پر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے وارد نہ ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ مجتہدین علیہم الرضوان نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔

اور اسی لئے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے اس پر انکار کیا بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا۔ بالآخر یہ مسئلہ (کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے یا نہیں) جمہور علماء کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے، اس لئے یہ اطلاق کفر نہیں اور تاویل یہ کی کہ

”حضور“ کو مجازاً علم کے معنی میں لیا جائے اور ”نظر“ کے مجازی معنی رویت مراد لئے جائیں۔ اس تاویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا جائے گا تو یہ اطلاق علیم، بصیر اور عالم من یری کے معنی میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے درمختار اور شامی:۔“

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 155، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

البتہ حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر کہنا بالکل درست ہے۔ حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا اور ناظر کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں مگر حاضر نہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مزار اقدس سے تمام عالم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جس جگہ چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں بلکہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔

اس آیت کے تحت تفسیر روح المعانی و تفسیر جمل میں ہے ”انا ارسلناک شاہدا علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم و تشاہد اعمالہم و تتحمل منہم الشہادۃ بما صدر عنہم التصدیق و التکذیب و سائر ماہم علیہ من الہدی و الضلال و تودیہا یوم القیامۃ اداء مقبولا فیما لہم و ما علیہم“ ترجمہ: ہم نے بھیجا آپ کو حاضر و ناظر (شاہد) بنا کر ان سب پر جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے احوال کی نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان سے تحمل شہادت فرماتے ہیں یعنی ان کے گواہ بنتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ان سے صادر ہوئیں تصدیق اور تکذیب میں سے اور باقی ان تمام چیزوں سے جن پر وہ ہیں ہدایت اور گمراہی میں سے اور آپ اس شہادت کو ادا فرمائیں گے قیامت کے دن ان تمام باتوں میں جو ان کیلئے مفید اور مضر ہوگی۔

(تفسیر روح المعانی، سورۃ الاحزاب، جلد 11، صفحہ 22، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و معنی شہادۃ الرسول علیہم اطلاعہ علی رتبۃ کل متدین بدینۃ و حقیقۃ الیٰ ہو علیہا من دینہ و حجابہ الذی ہو بہ محجوب عن کمال دینہ فہو یعرف ذنوبہم و حقیقۃ ایمانہم و اعمالہم و حسناتہم و سیاتہم و اخلاصہم و نفاقہم و غیر ذلک بنور الحق“ ترجمہ:

مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر دین دار کے دین کے مرتبوں پر اور وہ اپنے دین میں جس حقیقت پر ہیں اس پر اور وہ حجاب جس کے سبب دین کے کمال سے محجوب ہو گیا ہے سب پر مطلع اور خبردار ہیں۔ تو وہ امت کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں، ان کے اعمال، ان کی نیکیوں، برائیوں اور ان کے اخلاص و نفاق، سب کو نور حق کے ذریعہ جانتے پہچانتے ہیں۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 143، جلد 1، صفحہ 248، دار الفکر، بیروت)

احادیث سے بھی حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کی تائید ہوتی ہے جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کے شہید ہو جانے کی خبر (اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آئے) دے دی تھی چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کیا گیا، پھر علم کو جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہوا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لے لیا اور وہ بھی مارا گیا۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا اس کے بعد علم کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے (یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے) یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، جلد 5، صفحہ 27، دار طوق النجاة، مصر)

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظر ہونے پر دلیل ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے میدان جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کون سا صحابی شہید ہو گیا ہے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، سب بتا رہے ہیں۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ”دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَعْنِي فِي الْمَنَامِ، وَعَلَى رَأْسِهِ وَلَحْيَتَيْهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آتِفًا“ ترجمہ: حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھیں، میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی پر خاک تھی، میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کا قتل

دیکھ کر آیا ہوں۔ (جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن۔۔، جلد 5، صفحہ 657، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہونے پر دلیل ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ لہذا ان دونوں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ دنیا میں ہونے والے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جس جگہ جانا چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

کیا اہل سنت قبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو مشرک بتوں کے ساتھ کرتے ہیں؟

سعودی مفسر نے کہا: ”یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔“ (سعودی تفسیر، سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 51، صفحہ 24)

مزید لکھا: ”یہی مغالطہ آج کل کے مردہ پرس اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لئے پکارتے، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔“

((سعودی تفسیر، سورۃ المؤمنون، سورۃ 23، آیت 90، صفحہ 957))

مسلمان ہر گز صالحین کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ عز و جل کی ہے اور تعظیم ہر اس ہستی کی کرتے ہیں جس کی تعظیم کرنے کا اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ جس طرح والدین کی تعظیم ثواب ہے یونہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ایمان ہے، صحابہ و اولیائے کی تعظیم باعث نجات ہے۔ وہابی چونکہ خود بے ادب ہیں اس لئے ان کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام و اولیائے عظام کی تعظیم شرک لگتی ہے۔ وہابی کے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے وہابی مولوی وحید الزماں نے لکھا ہے: ”ہمارے بعض متاخرین نے شرک کے مسئلہ میں بہت غلو و تشدد کیا اور دائرہ اسلام کو بہت تنگ کر دیا۔ مکروہ و حرام امور کو بھی شرک قرار دے دیا۔ اگر اس شدت سے انکا مقصد شرک اصغر یا ان امور کا سد باب مقصد ہے تو اللہ ان کو معاف کرے، ورنہ وہ دین میں سخت غالی اور تشدد کرنے والے تھے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ کہ دین میں زیادتی نہ کرو۔ دین میں تشدد خارجیوں کی نشانی ہے جو دین سے خارج اور عہد شکن ہیں۔“

حاشیہ میں لکھا ہے: ”وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے جس نے ان امور کو شرک اکبر قرار دیا (جو شرک نہیں تھے) اور اس کی اتباع میں اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں بھی وہی کاروائی کی ہے، اس پر شیخ نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب

❁ باب سوئم: سعودیہ میں ہونے والے غیر شرعی افعال کی نشاندہی ❁

عقیدت و محبت کی پٹی کو اتار کر قارئین سعودیہ میں ہونے والے چند غیر شرعی افعال کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ویسے تو سعودیہ سمیت کثیر عربوں کا عجیبوں پر ہونے والا ظلم ہی ان کی اصلیت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ کیسے یہ روزگار کے تلاش میں آئے ہوئے پردیسیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے پیسے دباتے اور ان کے کاروبار چھین لیتے ہیں۔ کس طرح عربی کفیل لوگوں کے پورے کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ سعودی قوانین سارے کے سارے عجیبوں پر لگائے جاتے ہیں۔

لیکن چونکہ یہ کتاب سعودی نجدی وہابیوں کے عقائد و نظریات کی تردید میں ہے اس لئے اس کتاب میں صرف انہی کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہاں غیر شرعی افعال کی نشاندہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قارئین کو یہ آگاہی دینا مقصود ہے کہ ان وہابیوں کا مقصد حج و عمرہ کے لیے آئے لوگوں کو وہابی بنانا ہے، اس کے علاوہ نہ تو ان کو یہ پرواہ ہے کہ لوگوں کا حج و عمرہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو شرک شرک کے علاوہ یہ بتادیں کہ حج و عمرہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں، کن صورتوں میں دم لازم ہوگا، گزرنے والے لوگوں کا ان کو تعویذ نظر آجائے گا اور فوراً اس تعویذ کو بیچ کر توڑ دیں گے لیکن یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے جبکہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ ذیل میں چند غیر شرعی افعال کی نشاندہی کی جاتی ہے:

حج و عمرہ کے مسائل سے آگاہی نہ دینا

حج و عمرہ کرنے والا فرائض چھوڑے یا واجبات ان سعودی وہابیوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ان کو غرض ہے تو صرف لوگوں میں زبردستی وہابی عقائد گھسانے کی۔ حج کے متعلق کوئی مستند کتاب نہیں دیں گے اگر دیں گے تو وہ کتب جس میں لکھا ہوگا کہ فلاں جگہ زیارت کو جانا شرک ہے فلاں جگہ کو چومنا شرک ہے، روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر حرام شرک ہے، روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا شرک ہے وغیرہ۔ حج کے لئے آئے ہوئے زائرین کو جدہ ایئر پورٹ پر جو سرکاری کتابچہ دیا جاتا ہے اس میں انتہائی مختصر انداز میں حج کا طریقہ ہے اور اس میں بھی وہی شرک و بدعت کے خود ساختہ فتوے شامل کئے ہیں کہ فلاں بات شرک ہے فلاں حرام و ناجائز ہے۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی میں کسی اور کو لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت نہیں۔ وہاں اگر لٹریچر تقسیم ہوتا ہے تو وہ صرف وہابی عقائد و نظریات کا ہوتا ہے۔ زائرین کو وہابی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور جب وہ اپنے ملک واپس جانے لگے تو جدہ ایئر پورٹ پر مزید ان کے عقائد خراب کرنے کے لئے ایک سعودی تفسیر بھی دی جاتی ہے۔

اتصال صفوف نہ ہونا

مکہ و مدینہ جیسے عظیم شہروں میں یہ غیر شرعی حرکت بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ صف بندی کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ سعودی گورنمنٹ اس کی طرف توجہ کرتی ہے، زبردستی سب کو نماز کے لئے تو بھیج دیتی ہے لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ صحیح طریقہ سے نماز ادا کرنا بھی بتلا دیں۔ لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے دور اپنی صفیں بنا کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی تو اپنے ہوٹلوں پر ہی امام کعبہ یا امام مسجد نبوی کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر اس طرح اپنے ہوٹلوں میں ہی امام مسجد کی اقتداء میں نماز پڑھنا، یونہی درمیان میں راستے چھوڑ کر پیچھے صفیں قائم کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس سے نماز ادا ہوگی۔

کتب فقہ میں صراحت ہے کہ مسجد کے باہر اگر صفیں ہوں تو اگر درمیان میں راستہ یا دو صفوں جتنی جگہ چھوڑ کر پیچھے صف بندی کی جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی (المتوفی 587ھ) لکھتے ہیں ”وَلَوْ افْتَدَى خَارِجُ الْمَسْجِدِ بِإِمَامٍ فِي الْمَسْجِدِ: إِنْ كَانَتْ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً جَارًا، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِحُكْمِ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ يَلْتَحِقُ بِالْمَسْجِدِ هَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ: فَإِنْ كَانَتْ الْفُرْجَةُ الَّتِي بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ قَدَرِ الصَّفِّينِ فَصَاعِدًا لَا يَجُوزُ افْتِدَاؤُهُمْ بِهِ“ ترجمہ: اگر خارج مسجد میں امام کی اقتدا کی تو اگر صفیں متصل ہوں تو اقتدا جائز ہے ورنہ جائز نہیں، اس لیے کہ صفوں کے متصل ہونے کی وجہ سے یہ جگہ مسجد کے ساتھ ملحق ہوگئی۔ یہ اس صورت میں ہے جب امام مسجد میں نماز پڑھائے۔ اگر صحرا میں نماز پڑھائے پھر اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان دو صفوں یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہو تو امام کی اقتدا جائز نہ ہوگی۔

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل واجبات الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 146، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

فقہ حنفی کی طرح فقہ حنبلی میں بھی صفوں کا اتصال ضروری ہے۔ یہاں حنبلی فقہ کا حوالہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ سعودی خود کو حنبلی کہتے ہیں لیکن عقائد کی طرح فقہ میں بھی حنبلیوں کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ شرح الزرکشی شمس الدین محمد بن عبد اللہ الزرکشی المصری الحنبلی (المتوفی 772ھ) لکھتے ہیں ”إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَيَشْتَرِطُ لَصَحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ اتِّصَالَ الصُّفُوفِ عَلَى الْمَذْهَبِ. لَمَّا يَرَوْنَ عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ نَهْرٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ طَرِيقٌ فَلَا يَصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ“ ترجمہ: اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان راستہ ہو تو وصحت اقتدا کے لئے شرط ہے کہ اتصال صفوف ہو مذہب کے مطابق کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو اس طرح نماز پڑھے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان نہریاد یواریا

راستہ ہو تو اس کی نماز امام کے ساتھ نہ ہوگی۔

(شرح الزرکشی، کتاب الصلوٰۃ، موقف المؤمن من الإمام، جلد 2، صفحہ 102، دارالعمیگان)

اسی طرح الإنصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف میں علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان الحنبلی (المتوفی

885ھ) لکھتے ہیں ”لَوْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ نَهْرٌ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ: مَعَ الْقُرْبِ الصَّحِيحُ، وَكَانَ النَّهْرُ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، أَوْ طَرِيقٌ، وَلَمْ تَتَّصِلْ فِيهِ الصُّفُوفُ، إِنْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ لَمْ تَصَحَّ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: اخْتَارَ الْأَصْحَابُ عَدَمَ الصَّحَّةِ، وَكَذَا قَالَ فِي الثُّبُوتِ وَالْحَوَاشِي وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي النَّهَايَةِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَمَّا إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَيُشْتَرَطُ لِصَحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ اتِّصَالُ الصُّفُوفِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ يَصَحُّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَإِلَيْهِ مِيلُ الشَّارِحِ قَالَ الْمَحْدُ: هُوَ الْقِيَاسُ، لَكِنَّهُ تَرَكَ لِلنَّاسِ وَصَحَّحَهُ النَّازِمُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ“

(الإنصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاة الجماعة، جلد 2، صفحہ 293، دار إحياء التراث العربی)

الشرح الممتع علی زاد المستقنع میں وہابیوں کا مولوی محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفی 1421ھ) لکھتا

ہے ”فَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي اقْتِدَاءِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنَ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَتَّصِلَةً فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ مِثَالُ ذَلِكَ: يُوجَدُ حَوْلَ الْحَرَمِ عَمَارَاتٌ، فِيهَا شُقُقٌ يُصَلِّي فِيهَا النَّاسُ“ ترجمہ: صحیح اس مسئلہ میں یہ ہے کہ خارج مسجد میں اقتداء کے لیے صفوں کا اتصال ضروری ہے۔ اگر صفیں متصل نہ ہوں تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس کی مثال وہ ہے جو حرم شریف کے گرد عمارات میں پائی جاتی ہے کہ لوگ بغیر اتصال کے نمازیں پڑھتے ہیں۔

(الشرح الممتع علی زاد المستقنع، کتاب الطہارۃ، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، جلد 4، صفحہ 297، دار ابن الجوزی)

یہ وہابی مولوی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ حرم شریف میں لوگ بغیر صفیں متصل کیے اپنی نمازیں خراب کرتے ہیں

اس کے باوجود راقم نے حرمین شریفین میں کوئی ایک پمفلٹ یا پوسٹر نہیں دیکھا جس پر یہ مسئلہ لکھا ہو اور لوگوں کو ذہن دیا ہو کہ نماز کے دوران صفوں کا اتصال کیا کریں۔

نمازیوں کے آگے سے گزرنا

مسجد نبوی میں اگر کوئی گنبد خضراء کی طرف منہ کر کے بیٹھے یا دعا مانگے وہابی فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن کوئی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو اسے کچھ بھی نہیں کہتے اور نہ ہی لڑپچر کے ذریعے یا اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ یونہی مسجد حرام اور صفا و مروہ میں نمازیوں کے آگے سے بے دھڑک ہو کر گزرا جاتا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں چاہے جتنا بھی ضروری کام ہو کیونکہ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہیں چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ أَخِيهِ، مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاَهَا“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کی نماز میں اس کے آگے سے گزرنے میں کیا (گناہ) ہے تو سو برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔

(سنن ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب المروبین یدی المصلی، جلد 1، صفحہ 304، حدیث 946، دار احیاء الکتب العربیہ - فیصل عیسیٰ البابی، الحلبی)

موطا امام مالک میں ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخَسَفَ بِهِ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ“ ترجمہ: نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔

(موطا الإمام مالك، وقوت الصلوٰۃ، التشديد في المرور بين يدي المصلی، جلد 1، صفحہ 160، حدیث 410، مؤسسة الرسالة، بیروت)

تین صفوں کے بعد بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے البتہ اگر کوئی بہت بڑی مسجد یا میدان میں نماز پڑھ رہا ہو تو موضع سجود کے بعد سے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ نمازی سجدہ کی جگہ دیکھے تو جتنی دور تک اس کی نظر پھیلے وہ موضع سجود ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی مسجد یا مکان میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سترہ بھی نہ ہو تو دیوار قبلہ تک اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کو مسجد کبیر میں شامل کر کے دو صفیں چھوڑ کر آگے سے گزرنے کی اجازت دی ہے یونہی دوران طواف نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ نمازی کے آگے سے گزرنے کو ناجائز کہا ہے۔ جبکہ حرمین شریفین اور اس کے علاوہ دیگر بڑی مساجد میں نمازی کے عین آگے سے سجدے کی جگہ سے بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں۔

اس عمل کے ناجائز ہونے پر اہل سنت کی طرح وہابی بھی متفق ہیں لیکن وہابی صرف فتویٰ کے حد تک ہیں عملاً لوگوں کو نہ اس سے منع کرتے ہیں اور نہ ہی مسجد کے کسی حصے پر یہ کتبہ لکھ کر لگایا ہے کہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزر جائے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے ”وإن كان يصلي في بيت أو مسجد صغير، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة لأنه كبقعة واحدة، إن لم يكن له ستر“ ترجمہ: اور اگر گھر یا مسجد صغیر میں نماز پڑھ رہا ہو تو ستر نہ ہونے کی صورت میں نمازی کے قدموں کی جگہ سے لیکر دیوار قبلہ تک گزرنا حرام ہے اس لئے کہ یہ ایک ہی خطہ ارض ہے۔

(الفقہ الإسلامی وأدلته، جلد 2، صفحہ 127، دار الفکر، سورۃ، دمشق)

الحیط البرہانی فی الفقہ العثماني میں ہے ”وإن لم يكن بينهما حائل ان كان المسجد صغيراً يكره في اي موضع يمر“ ترجمہ: اور اگر ان دونوں کے درمیان ستر نہ ہو تو مسجد صغیر میں نمازی کے آگے سے کسی بھی جگہ سے گزرنا مکروہ (تحریری) ہے۔

(المحیط البرہانی فی الفقہ العثماني، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 431، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”وَلَوْ مَرَّ مَرَّ فِي مَوْضِعٍ سُجُودِهِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ أَثِمَ“ ترجمہ: اگر کوئی (نمازی کے آگے سے) گزرنے والا نمازی کے موضع سجود میں سے گزرتا تو اس (نمازی) کی نماز فاسد نہ ہوگی، اگرچہ (گزرنے والا) گنہگار ہوگا۔

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ، الباب السابع، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 104، دار الفکر، بیروت)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”نماز اگر مکان یا چھوٹی مسجد میں پڑھتا ہو تو دیوار قبلہ تک نکلنا جائز نہیں، جب تک بیچ میں آڑ نہ ہو، اور صحراء یا بڑی مسجد میں پڑھتا ہو تو صرف موضع سجود تک نکلنے کی اجازت نہیں، اس سے باہر نکل سکتا ہے، موضع سجود کے یہ معنی ہیں کہ آدمی جب قیام میں اہل خشوع و خضوع کی طرح اپنی نگاہ خاص جائے سجود پر جمائے یعنی جہاں سجدے میں اس کی پیشانی ہوگی تو نگاہ کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے روک نہ ہو تو جہاں جمائے وہاں سے کچھ آگے بڑھتی ہے جہاں تک آگے بڑھ کر جائے وہ سب موضع میں ہے اس کے اندر نکلنا حرام ہے اور اس سے باہر جائز۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 254، 255، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”میدان اور بڑی مسجد میں مصلیٰ (یعنی نمازی) کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے، موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ کی طرف نظر کرے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے، اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے، مکان اور چھوٹی مسجد میں قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں، اگر ستر نہ ہو۔“

(بہار شریعت، حصہ 3، صفحہ 183، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

نمازی کے آگے سے گزرنے پر وہابیوں کا فتویٰ بھی ملاحظہ ہو:

مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنا

شروع از عبد الوحید ساجد بتاریخ 05 June 2012 01:15 PM

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جب کوئی شخص مسجد حرام میں نماز ادا کر رہا ہو، نماز فرض ہو یا نفل اور نماز ادا کرنے والا مقتدی ہو یا منفرد، اس کے آگے سے گزرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

مسجد حرام یا کسی بھی دوسری مسجد میں مقتدی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں (کیونکہ امام ان کے لیے سترہ ہے) اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں لوگوں کو کسی دیوار کی اوٹ کے بغیر نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار صف کے آگے سے گزر گئے اور کسی نے انہیں منع نہ کیا۔ صحیح البخاری، العلم، باب متی یصح سماع الصغیر، حدیث۔

نمازی اگر امام یا منفرد (یعنی اکیلے نماز پڑھا رہا) ہو تو اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، نہ مسجد حرام میں اور نہ کسی دوسری جگہ، کیونکہ دلائل کے عموم کا یہی تقاضا ہے اور ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مکہ یا مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی نقصان نہیں یا اس سے گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔

وبالله التوفیق

فتاویٰ ارکان: اسلام نماز کے مسائل (محدث فتویٰ)

خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بے ادبیاں کرنا

حرمین شریفین کی زیارت کرنے والا ایک باادب مسلمان یہ ضرور ملاحظہ کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جس کی تعظیم ہم مسلمان اس حد تک کرتے ہیں کہ اپنے گھروں، دوکانوں میں ان کی تصاویر لگاتے ہیں، ان سے بے حد عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اسی کعبہ اور گنبد خضرا کے ساتھ یہ سعودی جو بے ادبیاں کرتے ہیں وہ دیکھ کر عاشقوں کے دل جلتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جوتا پہن کر دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے پولیس والے کی تصویر انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مسجد نبوی میں جہاں آواز اونچا کرنے کی ممانعت ہے وہاں لوگوں کو مشرک مشرک کہہ کر آوازیں بلند کی جا رہی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو دھکے دیئے جا رہے ہوتے ہیں ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹنے والوں کو منع نہیں کیا جاتا بلکہ ایک مرتبہ ایک عاشق مسلمان نے سونے والوں کو منع کیا تو وہابیوں نے الٹا اسے ڈانٹا۔

حج و عمرہ کرنے والے زائرین کو جو حکومت کی طرف سے کھانے پینے کے ڈبے دیے جاتے ہیں ان پر کعبہ معظمہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، لوگ کھاپی کروہ ڈبے پھینک دیتے ہیں اور پھر وہ ڈبے لوگوں کے پاؤں میں آرہے ہوتے ہیں۔

قرآن پاک کی بے ادبی

پوری دنیا کے مسلمان قرآن پاک کا بے حد ادب کرتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ کرنے سے بچتے ہیں، اسے پڑھنے سے پہلے چومتے ہیں۔ قرآن زمین پر رکھنے کو انتہائی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ وہابیوں نے ایک بغیر وضو قرآن چھونے کو جائز کہا تو دوسرا قرآن کی بے ادبیاں کرنے کو بھی جائز رکھا جیسے قرآن کو زمین پر رکھنا، پاؤں کے اوپر رکھنا، جوتیوں کے ساتھ رکھنا، قرآن پاک کی الماری چھوٹی اور جوتے رکھنے الماریاں بڑی ہونا سعودیہ میں بکثرت دیکھا جاتا ہے۔ کتب فقہ میں صراحت ہے کہ قرآن پاک کی بے ادبی بعض صورتوں میں انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”إِذَا أَهَانَ الْمُسْلِمُ مُصْحَفًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا يَكُونُ مُرْتَدًّا وَيَقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الرَّدَّةِ. وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ، فَمِنْ صُورِ ذَلِكَ مَا قَالَ الْحَنَفِيُّ: لَوْ وَطِئَ بِرِجْلِهِ الْمُصْحَفَ اسْتِخْفَافًا وَإِهَانَةً يَكُونُ كَافِرًا، وَكَذَا مَنْ أَمَرَ بِوَطْئِهِ يَكُونُ كَافِرًا وَلَوْ أَلْقَى مُصْحَفًا فِي قَادُورَةٍ مُتَعَمِّدًا قَاصِدًا الْإِهَانَةَ فَقَدْ ارْتَدَّ عِنْدَ الْجَمِيعِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَا لَوْ مَسَّهُ بِالْقَادُورَةِ وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً كَالْبَصَاقِ وَالْمُخَاطِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ سَهْوٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ لَمْ يَكْفُرْ. وَكَذَا إِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَفَعَلَهُ لَا يَكْفُرُ“ ترجمہ: اس پر تمام فقہائے کرام متفق ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے قصد ابالاختیار قرآن پاک کی توہین کی تو وہ مرتد ہے اس پر

ارتداد کی حد قائم کی جائے گی۔ گستاخی کی صورتوں میں سے ایک وہ ہے جو حنفیہ نے کہا کہ اگر کسی نے قرآن پاک کو اپنے پاؤں سے استخفافاً اور اہانت کے طور پر روندنا وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح کسی نے دوسرے کو پاؤں سے روندنے کا کہا وہ بھی کافر ہو گیا۔ اگر کسی نے قرآن کو قصد بطور اہانت گندی جگہ پر پھینکا تو وہ سب کے نزدیک مرتد ہو گیا۔ شافعیہ نے کہا کہ اگر کسی نے گندگی کے ساتھ قرآن کو چھوا اگرچہ وہ گندی چیز پاک ہو جیسی تھوک اور بلغم تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر کسی نے یہ غلطی سے یا غفلت میں یا نیند میں کیا تو کفر نہیں یونہی اگر کسی نے زبردستی کروایا یا وہ مضطر ہو تو کفر نہیں۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 38، صفحہ 21، دار الصفوة، مصر)

قبلہ اور قرآن کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے۔ المحیط البرہانی میں ابوالمعالی برہان الدین محمود بن احمد البخاری الحنفی (المتوفی 616ھ) لکھتے ہیں ”ویکمرہ مد الرجلین إلى القبلة فی النوم وغیره عمدًا، وكذلك یکمرہ مد الرجلین إلى المصحف، وإلى کتب الفقه لما فیہ من ترک تعظیم جهة القبلة، وکلام الله تعالى، ومعانی کلام الله تعالى“ ترجمہ: نیند میں یا علاوہ نیند کے قصد قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اور کتب فقہ کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں جہت قبلہ، اللہ عزوجل کے کلام اور معانی کلام اللہ کی تعظیم ترک کرنا ہے۔

(المحیط البرہانی، کتاب الاستحسان والکراهية، الفصل الخامس فی المسجد والقبلة والمصحف وما کتب فیہ شیء من القرآن، نحو الدراہم والقرطاس، أو کتب فیہ ذکر الله تعالى، جلد 5، صفحہ 321، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح میں احمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوی الحنفی (المتوفی 1231ھ) لکھتے ہیں ”وفی الخلاصة مد الرجلین إلى جانب المصحف إذا لم یکن بحذاءه لا یکرہ“ ترجمہ: خلاصہ میں ہے کہ قرآن کی جانب پاؤں پھیلا نا جبکہ اس کے برابر میں نہ ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ (مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر پاؤں قرآن کی سیدھ میں ہو تو مکروہ ہے۔)

(حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، کتاب الطہارة، باب الحيض والنفس والاستحاضة، صفحہ 148، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سعودی مولوی خود کو حنبلی مقلد کہتے ہیں اور حنبلی فقہ میں بھی قرآن پاک کا ادب کرنے کا کہا ہے اور قرآن کی طرف پاؤں پھیلانے، اسے زمین پر رکھنے کو مکروہ و بے ادبی کہا ہے۔ الإقناع فی فقہ الإمام أحمد بن حنبل میں موسیٰ بن احمد بن موسیٰ الحنبلی (المتوفی 968ھ) اور کشاف القناع عن متن الإقناع میں منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدريس البهوتی الحنبلی (المتوفی 1051ھ) لکھتے ہیں ”وَيُكْرَهُ مَدُّ الرَّجْلَيْنِ إِلَى جِهَتِهِ--- وَرَمِيهِ إِلَى الْأَرْضِ بِلَا وَضْعٍ وَلَا

حَاجَةٌ۔۔۔ قُلْتُ وَكَذَا كُتِبَ عَلَيَّ فِيهَا قُرْآنٌ“ ترجمہ: قرآن پاک کی طرف پاؤں پھیلا نا مکروہ ہے۔ زمین پر بغیر حاجت رکھنا جہاں رکھنے کی اجازت نہیں مکروہ ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح وہ کتب جن میں قرآن ہوا ان کا بھی یہی حکم ہے۔

(کشاف القناع عن متن الإقناع، کتاب الطہارۃ، فصل أحدث حدثاً أكبر أو أصغر، جلد 1، صفحہ 136، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

صفا و مروہ کی حدود میں اضافہ

صفا و مروہ کی حدود جس کو مسعی کہا جاتا ہے ایک مخصوص حد ہے جس کا ذکر صدیوں سے کتابوں میں مذکور ہے۔ جو چوڑائی کتابوں میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسعی کا عرض ذراع عامہ سے ساڑھے سولہ میٹر اور ذراع ہاشمی سے تقریباً 22 میٹر ہے۔ یعنی مسعی کا عرض تقریباً 16 سے 22 میٹر تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ فقہائے کرام نے صراحت کی کہ صفا و مروہ کی مقررہ حد سے زیادتی جائز نہیں ہے لیکن وہابیوں نے اس صفا و مروہ کی حد میں زیادتی کی۔ اب جدید مسعی کل 40 میٹر ہے جو اصل مسعی کی حد سے باہر ہے۔ یہ زیادتی مشرق کی جانب سے ہوئی ہے جہاں اس وقت صفا بنا ہوا ہے۔ (ماخوذ از، ماہنامہ اشرفیہ، مبارکپور) وہابیوں نے لوگوں کی تعداد کی زیادتی کے سبب یہ عمل کیا ہے جبکہ ضروری نہ تھا کہ وہ صفا و مروہ کی حدود جو صدیوں سے مقرر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت صحابہ اسی حدود میں سعی کرتے رہے ہیں اب ایسی جگہ کو مسعی میں شامل کر لیا جائے جس کی فقہاء نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر لوگوں کی تعداد میں زیادتی کے سبب حاجت ہی تھی تو اس کے مزید منزلیں بنالی جاتیں چوڑائی میں اضافہ نہ کیا جاتا۔

مستند کتب میں مسعی کا عرض موجود ہے چنانچہ أخبار مکتہ و ما جاء فیہا من الآثار میں ابو الولید محمد بن عبد اللہ الأزرقي (المتوفی 250ھ) اور شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام میں محمد بن احمد بن علی المکی الحسني الفاسي (المتوفی 832ھ) اور البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں زین الدین بن ابراہیم بن محمد ابن نجیم المصري (المتوفی 970ھ) لکھتے ہیں ”وَذَرْعُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعُمِائَةٍ۔۔۔ وَذَرْعُ مَا بَيْنَ الْعَلَمِ الَّذِي عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِلَى الْعَلَمِ الَّذِي بِحِذَائِهِ عَلَى بَابِ دَارِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَهُمَا عَرْضُ الْمَسْعَى خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَنِصْفٌ“ ترجمہ: صفا و مروہ کے درمیان جگہ سات سو ذراع ہے، مسجد کے دروازے جہاں جھنڈا لگا ہے اور عباس بن عبد المطلب کے دروازے جہاں جھنڈا لگا ہے اس کے درمیان مسعی کا عرض ساڑھے پچیس ذراع ہے۔

(أخبار مكة، ذكر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا وذرع ما بين الصفا والمروة، جلد 2، صفحہ 119، دار الأندلس، بیروت)

صفا و مروہ دونوں پہاڑوں کی چوڑائی کتب میں مذکور ہے جس کے درمیان سعی کرنا ہوتی ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کی

چوڑائی بھی 16 سے 22 میٹر ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ) اور شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام میں محمد بن احمد بن علی المکی الحسنی الفاسی (المتوفی 832ھ) اور تہذیب الأسماء واللغات میں ابو زکریا محی الدین تحی بن شرف النووی (المتوفی 676ھ) فرماتے ہیں ”الصفاء: هو مبدأ السعی مقصور، وهو مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام، وهو أنف من جبل أبي قبيس، وهو الآن إحدى عشرة درجة فوقها أزعج كايوان، وعرض فتحة هذا الأزعج نحو خمسين قدماً، وأما المروة فلا طئة جدا، وهي ممن أنف جبل قيقعان وهي درجتان، وعليها أيضاً أزعج كايوان، وعرض ما تحت الأزعج نحو أربعين قدماً، فمن وقف عليها كان محاذياً للركن العراقي، وتمنعه العمارة من رؤيته، وقولهم: إذا نزل من الصفاء سعى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ست أذرع، فيسعى سعياً شديداً حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد، وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة.“ یعنی سعی کی ابتداء مسجد حرام کے دروازے کے پاس بلند مقام ہے وہ اس وقت جبل ابی قیس سے ہے۔ اب اس کے گیارہ درجے ہیں۔ سب سے اوپر کا درجہ ازعج ہے جیسے ایوان اور عرض جوازج کے نیچے ہے تقریباً چالیس قدم ہے۔ جو اس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ رکن عراقی کے محاذی ہوگا اور عمارت کو دیکھنا منع ہے۔ ان کا قول ہے کہ جب صفا سے نیچے آئے یہاں تک کہ اس کے اور میل احضر کے درمیان فنائے مسجد جیسے چھ ذراع تو تیز دوڑے یہاں تک کہ میلین اخضرین جو فنائے مسجد کے ساتھ اور عباس کے گھر کے سامنے ہو تو پھر چلنا شروع ہو جائے یہاں تک کہ مروہ پر چڑھ جائے۔

(تہذیب الأسماء واللغات، حرف الصاد، فصل فی أسماء المواضع، جلد 3، صفحہ 181، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام نووی کے حساب سے صفا کا عرض 15 میٹر 40 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ یعنی تقریباً 16 میٹر اور مروہ کا عرض بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ جو صفا مروہ کا عرض ہے وہی مسعی کا عرض بنے گا کیونکہ مسعی صفا اور مروہ کے درمیان جگہ کا نام ہے۔ پہلے ادوار میں بھی مسعی میں توسیع ہوتی رہی ہے لیکن وہ حد کے اندر ہی ہوتی تھی۔ وہ توسیع یوں ہوتی تھی کہ مسعی کے درمیان جو گھر اور دوکانیں ہوتی تھیں اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔

الکافی فی فقہ الإمام أحمد میں ابو محمد موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامة الحنبلی (المتوفی 620ھ)، کتاب الفروع ومعجم الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرادوی میں محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلی (المتوفی 763ھ)، دقائق اولی النہی لشرح المنہی المعروف بشرح منہی الإرادات میں منصور بن یونس بن صلاح الدین البہوتی الحنبلی

(المتوفی 1051ھ)، کشف المخد رات والریاض المزہرات لشرح أخصر المختصرات میں عبد الرحمن بن عبد اللہ بن احمد البعلی الخلوئی الحنبلی (المتوفی 1192ھ)، مطالب اولی النہی فی شرح غایۃ المنتہی میں مصطفیٰ بن سعد بن عبدہ السیوطی الحنبلی (المتوفی 1243ھ) اور المبدع فی شرح المقنع میں ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن مفلح حنبلی (المتوفی 884ھ) لکھتے ہیں ”وَيَجِبُ اسْتِعَابُ مَا بَيْنَهُمَا فَيُلْصِقُ عَقْبَهُ بِأَصْلِهِمَا، فَلَوْ تَرَكَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، وَلَوْ ذِرَاعًا لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ“ ترجمہ: واجب ہے پورا کرے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پس اس کے پیچھے والے کو اس کی اصل کے ساتھ ملا دے (یعنی صفا اور مروہ کے آخر تک سعی کرے)۔ اگر اس میں سے ایک ذراع بھی چھوڑ دیا تو کفایت نہ کرے گا جب تک واپس اتنا ادا نہ کر لیا جائے۔

(المبدع فی شرح المقنع، کتاب المناسک، السعی بین الصفا والمروة، جلد 3، صفحہ 206، دار الکتب العلمیہ، بیروت)
حاشیۃ الروض المربع شرح زاد المستقنع میں عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی الحنبلی النجدی (المتوفی 1392ھ)،
الروض المربع شرح زاد المستقنع میں منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن ادریس البہوتی الحنبلی (المتوفی 1051ھ)
فرماتے ہیں ”فإن ترك مما بينهما شيئاً ولو دون ذراع لم يصح سعيه. (فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول) فلا يحسبه“ ترجمہ: اگر ان دونوں کے درمیان جگہ میں سے ایک ذراع سے بھی کم حصے میں سعی چھوڑ دی تو یہ جائز نہ ہوگا۔ اگر صفا کی جگہ مروہ سے سعی شروع کی تو اس پھیرے کو شمار نہیں کیا جائے گا۔

(الروض المربع شرح زاد المستقنع، کتاب المناسک، فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر، صفحہ 274، دار المؤيد مؤسسة الرسالة)

بہر حال یہ تو علمی باتیں ہیں وہابیوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی یہ شروع سے ہی اپنی من مانی کرتے ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے شرک و بدعت سمجھ لیا وہ شرک و بدعت ہی قرار دیں گے چاہے جتنے مرضی دلائل دیئے جائیں اور جس کو حلال سمجھ لیں وہ حلال ہے چاہے اس کے حرام ہونے پر دلائل دیئے جائیں۔ اہل علم حضرات کو چاہئے کہ اگر ممکن ہو تو اسی حصہ میں صفا و مروہ کی سعی کی جائے جو پہلے دور میں تھی اور وہ آج بھی پیسمنٹ میں ہے۔ اگر آپ صفا و مروہ کے پیسمنٹ میں جائیں تو آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ پیسمنٹ کے اوپر والی منزلیں پیسمنٹ سے ڈبل ہیں۔ اگر پیسمنٹ میں سعی ممکن نہ ہو کیونکہ بعض اوقات اسے بند کیا ہوتا ہے تو پھر جس منزل پر بھی سعی کریں تو اس میں بہتر ہے مروہ والی جگہ (جو خانہ کعبہ کے قریب ہے) سے ہی صفا کی سعی شروع کریں اور واپس بھی اسی جگہ سے آجائیں یعنی جہاں سے لوگ صفا کو شروع کریں وہاں سے صفا شروع نہ کریں بلکہ جہاں سے

لوگ مروہ سے واپس آرہے ہوتے ہیں وہاں سے سعی شروع کریں اور واپس بھی اسی مروہ سے آئیں یہی حصہ پرانا صفا و مروہ ہے۔

مزدلفہ میں خیمے لگا کر لوگوں کو سنت منوکدہ سے محروم کرنا

منی میں قیام سنت منوکدہ ہے اور سعودی وہابیوں نے کثیر لوگوں کو اس سنت سے محروم کرنے کے لئے منی کی بجائے مزدلفہ میں خیمے بنادیئے ہیں جس کا نام نیومنی رکھ دیا ہے۔

نیومنی میں خیمہ لینے سے حج کی تین منوکدہ سنتوں کا ترک ہوتا ہے۔ (1) آٹھ تاریخ کو منی میں ظہر سے نمازیں شروع کرنا اور نوکی رات کا قیام۔ (2) ایام رمی کی راتوں کا قیام۔ (3) نوکی صبح طلوع آفتاب سے قبل مزدلفہ سے منی کی طرف روانگی۔ احناف کے نزدیک غیر معذور کا ان راتوں کو منی میں گزارنا سنت منوکدہ ہے جس کا ترک اساءت اور ثواب سے محرومی ہے جبکہ امام مالک کے نزدیک غیر معذور کو ایام منی کی راتیں منی میں گزارنا واجب ہے ترک کی صورت میں دم لازم ہے اور امام احمد سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک وجوب کی اور دوسری سنت ہونے کی۔

اگر حاجیوں کی تعداد میں زیادتی کے سبب منی میں جگہ کم تھی تو سعودی وہابیوں کو چاہئے کہ منی ہی میں منزلیں بنادیں نہ یہ کہ لوگوں کو منی کی حدود سے باہر کر دیں۔

کتب فقہ میں صراحت ہے کہ منی میں راتیں گزارنا سنت ہے۔ العدة شرح العمدة میں عبد الرحمن بن ابراہیم بن احمد المقدسی (المتوفی 624ھ) فرماتے ہیں ”ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليلها إلا بها“ وذلك أن السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى۔۔۔ والمبيت في منى ليلالي منى واجب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد“ ترجمہ: پھر حاجی منی کی طرف پلٹے اور یہی راتیں گزارنا حاجی کے لئے سنت ہے۔ قربانی کرنے کے بعد منی کی طرف پلٹ جائے۔ امام احمد کی ایک روایت کے مطابق منی میں یہ راتیں گزارنا واجب ہے۔

(العدة شرح العمدة، كتاب الحج والعمرة، باب ما يفعله الحاج بعد الحل، صفحہ 217، دار الحديث، القاهرة)

حنبلوں کے نزدیک ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا واجب ہے چنانچہ مختصر الانصاف والشرح الكبير میں محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التميمي النجدي نے (المتوفی 1206ھ) لکھا ہے ”ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليلالي منى إلا بها، وهو واجب“ ترجمہ: پھر منی واپس آئے اور وہاں راتیں گزارنا واجب ہے۔

(مختصر الانصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوہاب، الجزء الثاني)، صفحہ 335، مطابع

(الریاض، الرياض)

الملخص الفقہی میں سعودی وہابی مولوی صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان لکھتا ہے ”وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبا؛ لحديث ابن عباس؛ قال: "لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بيت بمكة؛ إلا للعباس لأجل سقايته"، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى ثلاث ليال“ ترجمہ: طواف زیارت کے بعد یوم عید کو منی واپس آئے اور یہاں راتیں گزارنا واجب ہے حدیث ابن عباس کے سبب کہ انھوں نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لئے مکہ میں رہنے کی رخصت نہ دی سوائے حضرت عباس کے کہ انھوں نے حاجیوں کو پانی پلانا تھا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو منی میں تین راتیں گزارے گا۔

(الملخص الفقہی، کتاب الحج، باب فی أحكام الحج التي تفعل فی أيام التشريق وطواف الوداع، جلد 1، صفحہ 444، دار العاصمة، الرياض)
ٹریول ایجنٹ کا دنیاوی منفعت کے لئے مزدلفہ میں خیمے لینا اور پھر لوگوں کو اس کے فوائد بتانا بہت بُرا فعل ہے۔ ہونا تو یوں چاہئے کہ مسلمان ہونے کے ناطے دیگر مسلمانوں کو سنتوں پر عمل کروائیں نہ کہ اپنی اور ان کی آسانی کیلئے سنتوں کا تارک بنائیں۔ حاجی حضرات کو بھی چاہئے کہ ایسا پیچ نہ لیں جس میں مزدلفہ میں خیمے ملتے ہوں کہ جہاں لاکھوں لگا رہے ہیں اور کثیر تحائف خرید رہے ہیں وہاں سنت مؤکدہ کی ادائیگی کی نیت سے کچھ زیادہ لگا دیں گے تو ضرور اجر ملے گا۔ پاکستان کے سرکاری پیچ میں عوامانیو منی (یعنی مزدلفہ) ہی میں خیمے ملتے ہیں۔

اگر کسی کا خیمہ مزدلفہ میں ہے اور وہ سنت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو وہ یوں کرے کہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک جتنا وقت بنتا ہے اس میں آدھے سے زیادہ حصہ منی میں گزار لے اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔

حاجیوں کا عرفات کی حدود سے باہر رہنا

حج کا سب سے اہم رکن عرفات میں قیام کرنا ہے اور میدان عرفات ایک مخصوص جگہ ہے۔ اگر کوئی عرفات کی حدود میں داخل ہی نہ ہوا اور باہر بیٹھا رہا تو اس کا حج نہ ہوگا یونہی اگر مغرب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو ترک واجب کے سبب اس پر دم لازم ہوگا۔ دیکھا گیا کہ کثیر لوگ میدان عرفات سے باہر مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سعودی پولیس اور وہابی مولوی سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے کہ میدان عرفات کی حدود میں قیام کریں۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ وہابیوں کو لوگوں کے حج و عمرہ کے ساتھ کوئی غرض نہیں کہ لوگ صحیح طریقے سے حج و عمرہ کر رہے ہیں یا نہیں ان کو غرض ہے تو صرف اور صرف لوگوں کو وہابی بنانے سے۔

کتب فقہ اور خود وہابی مولویوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میدان عرفات کی حدود میں داخل ہوئے بغیر حج نہ ہوگا۔ الملخص الفقہی میں سعودی وہابی مولوی صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان لکھتا ہے ”ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف؛ إلا بطن عرنة؛ ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة؛ أجزأه الوقوف فيه، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطن عرنة؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة؛ فهو في عرفة، ومن كان خارجها؛ فيخشى أنه ليس في عرفة؛ فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود؛ ليتأكد من حصوله في عرفة.“ ترجمہ: نوز و الحج کو طلوع شمس کے بعد منی سے عرفہ کی طرف نکلیں اور عرفہ پورے کا پورا اٹھرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عرنة کے۔ عرفہ میں کسی بھی جگہ حاجی آجائے تو یہ اس کو کفایت کر جائے گا مگر جس کا استثنیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا اور وہ بطن عرنة ہے۔ حدود عرفات کے متعلق علامات اور تحریرات لگائی گئی ہیں جس سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے جو ان واضح کردہ حدود کے اندر ہے وہ عرفہ میں ہے اور جو باہر ہے خوف ہے کہ وہ عرفہ میں نہ ہو۔ حاجیوں پر لازم ہے کہ وہ حدود عرفہ کے متعلق علم حاصل کریں۔

(الملخص الفقہی، کتاب الحج، باب فی أعمال يوم التروية ويوم عرفة، جلد 1، صفحہ 436، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية)

احناف کی طرح حنابلہ کے نزدیک بھی غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود سے نکلنے پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”إذا جاوز عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها، فقد اختلف الفقهاء في حكمه ولهم ثلاثة آراء: الرأي الأول: يرى الحنفية والحنابلة والشافعية في قول أنه يجب عليه دم لتركه الواجب، كما لو ترك غيره من الواجبات“ ترجمہ: اگر غروب سے قبل عرفہ سے نکل گیا اور واپس نہ آیا تو اس کے حکم کے بارے میں فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ تین آراء میں پہلی رائے احناف، حنابلہ اور ایک قول کے مطابق شافعیہ کی یہ ہے کہ اس پر ترک واجب کی بنا پر دم واجب ہے جیسا کہ اس کے علاوہ واجب ترک کرنے پر دم لازم ہے۔

(الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ، جلد 45، صفحہ 318، طبع الوزارة)

احرام کی حالت میں منہ پر ماسک لگانا

احناف اور مالکیوں کے نزدیک احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے۔ مرد یا عورت نے مونہ کی نگلی ساری یا چہارم چھپائی یا مرد نے پورا یا چہارم سر چھپایا تو چار پہریاز یا زیادہ لگا تا چھپانے میں دم ہے اور کم میں صدقہ اور چہارم سے کم کو چار

پہر تک چھپایا تو صدقہ ہے اور چار پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”وَلَوْ غَطَّى الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ كَذًا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَا إِذَا غَطَّاهُ لَيْلَةً كَامِلَةً سِوَاءَ غَطَّاهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا“ ترجمہ: اگر محرم نے سر یا چہرہ ایک مکمل دن ڈھانپا تو اس پر دم ہے۔ اگر ایک دن سے کم ڈھانپا تو اس پر صدقہ ہے جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ اسی طرح اگر ایک کامل رات ڈھانپا تو دم ہے اور کم پر صدقہ ہے۔ برابر ہے کہ یہ ڈھانپنا قصد ہو یا بھولے سے یا نیند میں ہو۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی فی اللبس، جلد 1، صفحہ 242، دار الفکر، بیروت)

فقہ حنبلی میں بھی ایک قول کے مطابق چہرہ چھپانا درست نہیں ہے چنانچہ المغنی لابن قدامة میں ابو محمد موفی الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامة الحنبلی (المتوفی 620ھ) لکھتے ہیں ”وَاحْتَلَفُوا عَنْ أَحْمَدَ فِي تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ، فَقَالَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: لَا يُغْطَى وَجْهُهُ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ“ ترجمہ: حالت احرام میں چہرہ چھپانے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف اقوال ہیں۔ اسماعیل بن سعید نے ان سے نقل کیا کہ محرم چہرہ نہیں چھپائے گا اس لیے کہ بعض حدیث میں ہے کہ تم اپنا سر اور چہرہ نہ چھپاؤ۔

(المغنی لابن قدامة، مسألة المحرم يغسل بماء وسدر، جلد 2، صفحہ 401، مكتبة القاهرة)

سعودیہ حکومت حاجیوں کو بجائے اس کے کہ منہ کھلے رکھے جائیں الٹا یہ ترغیب دیتی ہے کہ منہ پر ماسک پہنا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد حالت احرام میں منہ پر ماسک لگائے پھرتی ہے۔

احرام میں بکسوا لگانا

احرام میں بکسوا، کا من پن وغیرہ لگانا خلاف سنت اور اساءت ہے کیونکہ یہ لیس خیط کی طرح ہے۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”وَيُسْنُ أَنْ يُدْخِلَهُ تَحْتَ يَمِينِهِ وَيُلْقِيَهُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ زَرَّرَهُ أَوْ خَلَّلَهُ أَوْ عَقَدَهُ أَسَاءَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ دائیں طرف (کے کندھے) کے نیچے سے داخل کر کے بائیں کندھے کے اوپر احرام ڈال دے۔ اگر احرام کو ٹانگا لگایا تو بُرا کیا اس پر دم نہیں۔

(در مختار، کتاب الحج، فصل فی الإحرام وصفة المفرد بالحج، جلد 2، صفحہ 481، دار الفکر، بیروت)

مناسک ملا علی قاری میں احرام کے مکروہات میں ہے ”(و عقد الازار و الرداء) ای ربط طرف احدہما بطرفہ الآخر (و ان یخلہ) ای کل واحد منهما (بخلال) کنحو أبرة، (و شدہما بحبل ونحوه) من رباط و منطقة“ یعنی

ازار اور چادر کی ایک طرف کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا اگرچہ سوئی یا کسی چیز سے ہو مکروہ ہے۔

(مناسک ملا علی قاری، صفحہ 133، مکتبہ فاورقیہ، کوئٹہ)

فقہ حنبلی میں بھی احرام کو ٹانگا لگانے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ الکافی فی فقہ الإمام أحمد میں ابو محمد موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامة الحنبلی (المتوفی 620ھ) لکھتے ہیں ”ولا يجوز له عقد ردائه عليه؛ لأن ابن عمر قال: لا تعقد عليك شيئاً، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط، ولا يجوز له أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها“ ترجمہ: چادر کو کسی چیز کے ساتھ باندھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اپنے اوپر کوئی چیز نہ باندھو۔ اور اس لئے کہ یہ باندھنا سینے کی طرح ہو جائے گا۔ ٹانگا یا کانٹے کے ساتھ احرام کو جوڑنا جائز نہیں ہے۔

(الكافي في فقه الإمام أحمد، كتاب الحج، باب محظورات الاحرام، جلد 1، صفحہ 488، دار الكتب العلمية، بيروت)

وہابی مولوی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ احرام کی حالت میں کوئی بٹن یا پن وغیرہ لگانا جائز ہے۔ راقم الحروف نے اپنے کانوں سے مسجد نبوی میں بیٹھے ایک وہابی کا یہ جواب سنا ہے کہ احرام کو کسی پن سے جوڑنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی حاجی اپنے احرام میں کامن پن لگائے پھر رہے ہوتے ہیں۔

❁---- باب چہارم: اعتراضات کے جوابات ----❁

اعتراض: وہابیوں اور دیوبندیوں کے عقائد خارجیوں جیسے نہیں یہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ پھر دیوبندی تو خود کو حنفی کہتے ہیں اور سعودی وہابی خود کو حنبلی کہتے ہیں۔ کیا خارجیوں میں کوئی حنفی، حنبلی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا موجودہ دور میں بھی خارجی موجود ہیں؟

جواب: خارجی کو غیر انسانی مخلوق نہیں بلکہ خود کو توحید کے ٹھیکیدار سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو دجال کے آنے تک آتے رہیں گے اور پھر دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ خود کو حنفی بھی کہتے رہے ہیں اور اہل سنت بھی۔ ابن عبد الوہاب کو کثیر مستند علماء بلکہ دیوبندی مولویوں نے بھی خارجی کہا ہے جبکہ وہ خود کو حنبلی کہتا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ خارجیوں میں کوئی حنبلی یا حنفی نہیں ہو سکتا بالکل غلط ہے۔ نانی بن ارزق نامی خارجی حنفی تھا چنانچہ الاستقصا میں شہاب الدین ابوالعباس احمد بن خالد السلاوی (المتوفی 1315ھ) لکھتے ہیں ”قَالَ ابْنُ خَلْدُونِ افْتَرَقَتِ الْخَوَارِجُ عَلَى أَرْبَعِ فِرَقٍ الْأُولَى الْأَزْرَقَةُ أَصْحَابُ نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ الْحَنْفِيُّ“ ترجمہ: ابن خلدون نے کہا کہ خوارج چار فرقوں میں بٹ گئے اس میں پہلا فرقہ ازرقہ، اصحاب نافع ازرق حنفی کا تھا۔

(الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ولاية عبید اللہ بن الحبحاب علی المغرب، جلد 1، صفحہ 163، دار الکتاب، الدار البيضاء)

تاریخ ابن خلدون میں ابن مہدی خارجی کے متعلق لکھا ہے ”کان یقتل من خالفه من أهل القبلة، ویبیح نساءهم وأولادهم۔۔۔ ویقتل الزانی وشارب الخمر وسامع الغناء، ویقتل من تأخر عن صلاة الجماعة ومن تأخر عن وعظه يوم الإثنين والخمیس۔ وکان حنفیاً فی الفروع“ ترجمہ: جو مسلمان اس کی مخالفت کرتا اس کو قتل کرتا تھا اور اس کے عقائد کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈی اور اولادوں کو غلام بنالیتا تھا۔ زانی اور شراب پینے والے، گانے سننے والے کو قتل کر دیتا تھا۔ جو نماز سے لیٹ ہوتا یا پیر اور جمعرات کو اس کے وعظ سے پیچھے رہ جاتا اسے قتل کر دیتا۔ وہ فروع میں حنفی مسلک کا پیروکار تھا۔

(تاریخ ابن خلدون، أخبار ابن مہدی خارجی وبنیہ و ذکر دولتهم باليمن ویدایتها وانقراضها، جلد 4، صفحہ 281، دار الفکر، بیروت)

علامہ شامی ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکاروں کو حنبلی کہتے ہوئے اور ان کی قتل و غارت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”كما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین وکانوا ینتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشرکون

واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثالث وثلثين و مائتين والـف“ ترجمہ: یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروان (ابن) عبدالوہاب سے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حرمین محترمین پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہلسنت کا قتل اور ان کے علماء کو شہید کرنا مباح ٹھہرا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور 1233 میں لشکرِ مسلمین کو ان پر فتح بخشی۔

(ردالمحتار کتاب الجہاد، باب البغاة، جلد 4، صفحہ 262، دارالفکر، بیروت)

اعتراض: کیا خارجی و گستاخ مکہ و مدینہ جیسے پاک شہروں پر قابض ہو سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں ایسے کئی واقعات ہیں جس میں گمراہ و گستاخوں نے مکہ و مدینہ پر قبضہ کیا ہے۔ ابو جہل، عبداللہ بن ابی جیسے مشرک و منافق مکہ و مدینہ کے سردار رہے ہیں۔ اسلام کے عام ہونے کے بعد یزید جیسا فاسق حاکم رہا ہے، حجاج بن یوسف جیسا قاتل اور دیگر کئی بے عمل و بے دین حکمران حکومت کرتے رہے ہیں۔ 128 ہجری میں ابو حمزہ نامی خارجی نے پھر مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لئے لوگوں کو ابھارا اور مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ شریف کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا، پھر یہ ابو حمزہ خارجی مدینہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھا اور جہاد کی باطل تعریف و مفہوم بیان کیا، پھر خارجیوں کی بُری عادت کی طرح وہی کفر و شرک کے فتوے دیئے چنانچہ تاریخ الطبری میں ہے ”حدثني العباس قال قال هارون حدثني جدی أبو علقمة، قال سمعت أبا حمزة علي منبر رسول الله يقول: من زنى فهو كافر ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك أنه كافر“ ترجمہ: ابو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہتے ہوئے سنا جو زنا کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو چوری کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء السابع، سنہ ثلاثين و مائة، جلد 7، صفحہ 397، دار التراث، بیروت)

اس کے علاوہ ایک تازہ مثال عصر حاضر کے سعودیوں کی ہے جنہوں نے مکہ و مدینہ پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اگر کوئی وہابی کہے کہ سعودیوں کا حرمین شریفین پر قبضہ کرنا ناجائز تھا اور دلیل یہ دے کہ ترکیوں کی حکومت حرمین شریفین پر غیر شرعی تھی تو ہم جواباً کہیں گے کہ اسی سے تمہارے موقف کی تردید ہو گئی کہ جب ترکی غلط تھے تو اللہ عز و جل نے ان کی حکومت پھر حرمین شریفین پر کیسے ہونے دی؟ یعنی ثابت ہوا کہ غلط لوگوں کی حکومت حرمین شریفین پر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ترکیوں کی حکومت ٹھیک تھی اور صحیح

بات بھی یہی ہے کہ ترکی اہل سنت عاشق رسول تھے، تو پھر نجدی وہابیوں کا ترکیوں سے حکومت چھیننا ناجائز ثابت ہوا۔

اعتراض: اہل سنت مکہ و مدینہ کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟

جواب: ان کی درج ذیل وجوہات ہیں:

(1) ان کے عقائد ٹھیک نہیں۔

(2) نمازوں کے اوقات کا مسئلہ ہے۔

(3) وہ خود کو ضلی کہتے ہیں اور ہم خفی ہیں اور دوسرے امام کے مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں۔

(4) وہابی مولوی حالت سدل میں امامت کرواتے ہیں۔

(5) دوران نماز عمل کثیر کرتے ہیں۔

(1) عقائد ٹھیک نہیں

مکہ و مدینہ تو کیا پورے سعودیہ میں سرکاری مساجد میں امام کا وہابی عقائد کا ہونا ضروری ہے۔ غیر وہابی کو عمومی طور پر امامت نہیں ملتی۔ وہابیوں کے عقائد کیا ہیں اس پر پیچھے تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ احادیث و کتب سے یہ واضح ہے کہ بد مذہب و فاسق کی پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سنن ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ”عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا، فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ: لَا يُصَلِّي لَكُمْ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ ترجمہ: حضرت سائب ابن خلاد سے مروی ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہیں فرمایا ایک شخص نے قوم کی امامت کی تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت پر اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھانی چاہی لوگوں نے روک دیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ فرمایا ہاں۔ اور مجھے خیال ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلوٰۃ، باب فی کراہیۃ البزاق فی المسجد، جلد 1، صفحہ 130، المكتبة العصرية، بیروت)

سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے عاشق سے اپیل ہے کہ غور فرمائیں کہ صرف کعبہ مکرمہ کی طرف تھوکنے والے امام (صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت سے ہٹا دیا بلکہ جب وہی امام صاحب دوبارہ امامت کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی امامت قبول نہیں کرتے۔ بتائیے اس امام کی نماز کس کھاتے میں جائے گی جو کعبہ کے آقا بلکہ کعبہ کے کعبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، صحابی نے قصد کعبہ کی طرف نہیں تھوکا اور کعبہ کی سمت (جو مدینہ طیبہ سے تخمیناً تین سو میل دور ہے) کو تھوکا تھا، جبکہ یہ حضور علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، امام حسین کو باغی اور یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، پوری دنیا کے اکثر مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کی محبت ایسے عقائد والے کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے؟

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک پیش امام ہمیشہ قراءت جہری میں سورۃ عبس وتولی کی تلاوت کرتا۔ مقتدیوں کی شکایت پر اسے طلب کیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا کیونکہ یہ منافق اس آیت کو اس نظریے سے پڑھتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی تھی۔ امام اسماعیل حنفی حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”روی ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بلغه ان بعض المنافقين يؤم قومه فلا يقرأ فيهم الا سورة عبس فارسل اليه فضرب عنقه لما استدلل بذلك على كفره“ ترجمہ: حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہمیشہ نماز میں اسی سورت (عبس وتولی) کی قراءت کرتا ہے تو آپ نے اس کو بلوا بھیجا پھر آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ (چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کے ارادے سے اس کی قراءت کیا کرتا تھا) اس لیے عمر فاروق نے اس کے اس عمل سے اس کے کافر ہونے پر استدلال کر کے قتل کر دیا۔

(روح البیان، سورۃ عبس پارہ 30، جلد 10، صفحہ 331، دار الفکر، بیروت)

علمائے اسلاف نے صراحت کے ساتھ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو گناہ کہا اور پڑھی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شعیب بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا ”لا تصلی إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة“ ترجمہ: کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھ جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ امام اہل سنت میں سے ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد 1، صفحہ 153، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

فتح القدیر میں ہے ”وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَا تَجُوزُ“ ترجمہ: امام محمد روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ بد مذہب کے پیچھے نماز جائز نہیں

ہے۔ (فتح القدیر، کتاب الصلوٰۃ، باب الامۃ، جلد 1، صفحہ 350، دارالفکر، بیروت)

کبیری میں ہے ”ویکرہ تقدیم المبتدع ایضاً لانه فاسق من حیث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حیث العمل یعترف بانه فاسق ویخاف ویستغفر بخلاف المبتدع والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئاً علی خلاف ما یعتقدہ اهل السنة والجماعۃ۔“ ترجمہ: یونہی بدعتی کو امام بنانا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے لحاظ سے فاسق ہے اور ایسا آدمی عملی فاسق سے بدتر ہے کیونکہ عملی فاسق اپنے فسق کا اعتراف کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی کا خواست گار ہوتا ہے، خلاف بدعتی کے۔ بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو اہلسنت وجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہو۔

(کبیری، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی الامامۃ، صفحہ 443، مکتبہ نعمانیہ، کوئٹہ)

بد مذہب مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا دور کی بات جو مولوی بد مذہبوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں چنانچہ شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا، جو بد مذہبوں سے میل جول رکھتا تھا، تو آپ نے فرمایا: ”اس صورت میں وہ فاسق معلن ہے اور امامت کے لائق نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 07، صفحہ 625، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس وقت نماز ان (سعودی مولویوں) کے پیچھے نہیں ہوتی کیونکہ بعض عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔۔۔ امامت اور نماز کا مسئلہ حجاز مکہ مکرمہ میں یہ پہلی مرتبہ پیش نہیں آیا بلکہ اس سے بھی پہلے تین دور ایسے گزر چکے ہیں کہ بہت سے امام وقت کے پیچھے نماز ادا کرنے سے گریز کرتے تھے یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ پہلا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت پیش آیا جب کہ بہت سے صحابی اس زمانے میں بھی مقررہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں شہادت عثمان میں یہ بھی شامل نہ ہو۔

پھر دوسرا دور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کے بعد آیا جب مملکت میں خلفشار ہوا اور بے دین طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں اور اس طرح یزید کا دور سلطنت آ گیا اس زمانے میں بھی لوگوں نے یزیدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کیا۔ تیسرا زمانہ حجاج بن یوسف کا تھا عبداللہ بن زبیر سے اس کی لڑائی ہوئی۔ لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے لوگوں نے اس کے مقررہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔

اب یہ چوتھا دور ہے۔ بعض فسادی مسلمانوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص عقائد کے لوگ سعودی امام کے پیچھے

نماز نہیں پڑھتے جب کہ لاکھوں مسلمان پڑھتے ہیں، لاکھوں مسلمان اگر عقائد کی واقفیت کے بعد پڑھتے ہیں تو نماز کا ہونا محل نظر ہوگا لیکن ہمیں معلوم ہے مسلمان ان کے تمام عقائد سے واقف نہیں ہیں ایک سال ایک لاکھ سے زائد مسلمان ترکی سے حج کرنے آئے تھے میں نے خود دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی جماعتیں مسجد نبوی میں علیحدہ ہوتی تھیں۔ جن لوگوں کا عقیدہ گڑبڑ ہوتا ہے وہ اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں ہر عقیدہ اچھا ہے ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یہی کچھ مخصوص جماعتیں عوام میں انتشار پھیلاتی ہیں۔ سوچئے کہ اگر فاسق، فاجر، بدعقیدہ گمراہ کہ مشائخ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے، نیک اور بزرگ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق علماء اور اولیاء سب ایک ہی پلڑے میں ڈال دیئے جائیں تو خیر و شر کا معیار ہی باقی نہ رہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آپس میں فساد سے اجتناب ضروری ہے ایسی صورتوں میں گریز کرنا چاہئے جن صورتوں میں خواہ مخواہ مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک معتقدات کا سوال ہے کہ اس پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں جس کو شوق ہو معلومات حاصل کرے۔

بہر حال اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب کچھ قربان کر دے، ایمان کے کاملیت کی دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت اور عظمت ہے دانستہ یا دانستہ تو لایا فعلاً اشارۃً یا کنایۃً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر توہین یا ان کو کسی صورت سے تکلیف پہنچانے کی نیت سے کوئی کام کرنا ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اہل سنت کا حج اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی نیت سے مسجد نبوی میں حاضر نہ ہوں۔ کیونکہ اسلام دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نام ہے۔ خدا کے منکر دنیا میں بہت کم ہیں اور خدا کا نام بھی لیتے ہیں۔ اصل بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔

(ترجمان اہلسنت، صفحہ 82، 81، جنگ آزادی، نومبر، 1857ء)

حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہابی ایک طرف تو مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک قرار دیتے ہیں اہل سنت بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں پھر ان وہابیوں کو اس پر تکلیف ہوتی ہے کہ بریلوی ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہندوستان پاکستان کے وہابی تقلید کو مشرک کہتے ہیں لیکن سعودی وہابی حنبلی مقلدوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔

خود وہابیوں نے یہ فتاویٰ دیئے ہیں کہ اہل سنت بریلویوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے چنانچہ وہابی مفتی سے سوال کیا گیا: کیا دیوبندیوں، بریلویوں وغیرہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

جوابا کہا گیا: غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والے مشرک بریلوی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن میں ہے ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

اور دیوبندی غیر متعصب امام کے پیچھے بوقت ضرورت نماز پڑھی جاسکتی ہے تاہم مستقلاً اپنا علیحدہ بندوبست کرنا چاہیے کسی بھی مخصوص مقام کو مسجد قرار دیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے ”جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً“

مولانا عبدالقہار دہلوی رحمہ اللہ۔ مفتی جماعت غربا اہلحدیث پاکستان

تقلید کے متعلق وہابی اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے اور مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق کہتے ہیں: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ غیر مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں اور مقلد کی نماز غیر مقلد کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں؟ (1) امام اعظم کی تقلید کرنا شرک ہے یا نہیں؟ (2) جو شخص یہ کہے کہ غیر مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے لیے حکم شارع کیا ہے؟ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات حدیث سے ہونے چاہیے۔

جواب: ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ وہ مقلد ہو یا غیر مقلد، بشرطیکہ مشرک اور مبتدع بدعت مکفرہ نہ ہو۔ اس واسطے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسے مبتدع کے پیچھے نماز ہوتی ہے جس کی بدعت مکفرہ ہو، پس جو مقلد مشرک نہیں اور مبتدع بدعت مکفرہ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بلاشبہ جائز اور درست ہے اور ہاں واضح رہے بعض مقلدین کی تقلید مفضی الی الشریک (شرک تک پہنچانے والی) ہوتی ہے۔ سو ایسے مقلدین کے پیچھے نماز جائز نہیں اور تقلید مفضی الی الشریک یہ ہے کہ کسی ایک خاص مجتہد کی اس طرح تقلید کرے کہ جب کوئی صحیح حدیث غیر منسوخ اپنے مذہب کے خلاف پاوے تو اس کو قبول نہ کرے اور یہ سمجھے بیٹھا ہو، کہ ہمارے امام سے خطا اور غلطی ناممکن ہے اور اس کا ہر قول حق اور صواب ہے اور اپنے دل میں یہ بات جمارکھی ہو کہ ہم اپنے امام کی تقلید ہرگز نہ چھوڑیں گے اگرچہ ہمارے مذہب کے خلاف قرآن و حدیث سے دلیل قائم ہو پس جس مقلد کی تقلید ایسی ہو وہ مشرک ہے۔۔۔

(1) امام اعظم کی تقلید اگر مفضی الی الشریک ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، تو بے شک امام اعظم کی یہ تقلید شرک ہے۔ والا فلا۔ (اگر ایسی نہیں تو مشرک نہیں ہے)

(2) اس شخص کا علی الاعلان یہ کہنا صحیح نہیں ہے ہاں اگر اس شخص کے کہنے سے یہ مراد ہو کہ مقلد مشرک (یعنی جس کی تقلید مفضی الی الشریک ہو) کے پیچھے غیر مقلد کی نماز نہیں ہوتی تو اس کا یہ کہنا صحیح ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(فتاویٰ نذیریہ، کتاب التقلید والاجتہاد)

مولانا سید نذیر حسین مرحوم و مغفور (ان شاء اللہ) دہلی کی جامع مسجد اور عید گاہ میں جا کر خفی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، ان کا یہ طرز عمل خبر متواتر سے ثابت اور معلوم و مشہور ہے۔
(الاعتصام)“

شیخ الاسلام مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ

دیوبندی اصولی لحاظ سے غیر مقلد وہابی اور نجدی امام (حرین) کے پیچھے نماز ناجائز سمجھتے ہیں ہاں صرف ریال کمانے کے لئے پیچھے پڑھ بھی لیتے ہیں بلکہ ریال کے اضافہ کے لئے اہلسنت کو نہ پڑھنے پر نہ صرف بدنام کرتے ہیں بلکہ چغلی جیسے حرام عمل کا ارتکاب کر کے علماء اہلسنت کو گرفتار کراتے ہیں جیسے حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب الہ آباد اور شہزادہ علامہ محمد اختر رضا بریلوی اور مولانا محمد ابراہیم کشمیری اور حضرت الحاج مولانا خورشید احمد صاحب اور علامہ نیر صاحب بانی انجمن سپاہ مصطفیٰ پاکستان کے ساتھ ہوا۔

دیوبندی کا فتویٰ ملاحظہ ہو:

سوال: کیا غیر مقلد امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے؟ جنید کشمیری

جواب: جی نہیں۔ کیونکہ یہ گمراہ ہیں اور ان کے عقائد قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتب کا مطالعہ فرمائیں اور حضرت کے بیانات سنیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء مرکز اہل السنۃ والجماعت، سرگودھا

3 رمضان المبارک 1435ھ 2 جولائی 2014ء

(<http://www.ahnafmedia.com/question-a-answers/item/4506-ghaeer-muqallid-k-pechay-namaz-parhnay-ka-hukum>)

(1) کیا اہل حدیث غیر مقلد ہیں؟ (2) اگر ہاں تو کیا ان کے پیچھے ہماری نماز صحیح ہوگی؟ اور (3) بریلوی کے پیچھے ہماری نماز کیسی ہوگی؟ میں خفی دیوبندی ہوں۔

Sep25.2013، Answer:48096

1323-1308/N=11/1434-U فتویٰ

(1) جی ہاں! جو لوگ ہمارے زمانہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں بلکہ از خود قرآن و حدیث سمجھ کر اپنی فہم کے مطابق شریعت پر عمل کی آزادی کے قائل ہیں وہ غیر مقلد ہیں۔

(2) غیر مقلدین چونکہ گمراہ اور اہل السنۃ والجماعت سے خارج ہیں اس لیے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی بشرطیکہ اس کی جانب سے خفی مسلک کے مطابق نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہ پائی گئی ہو۔

(3) بریلوی لوگ یعنی احمد رضا خاں کے تبعین بھی گمراہ اور اہل السنۃ والجماعت سے خارج ہیں، ان میں سے جن لوگوں کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے نہ ہوں ان کے پیچھے نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے اور جس کے عقائد کفریہ تک پہنچے ہوئے ہوں اس کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں، نماز ادا نہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

مفتی سعید احمد پالن پوری شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اپنے ایک مضمون ”اصلی سلفی اور آج کے سلفی“ میں لکھتا ہے: ”پس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے سلفی، چاہے وہ ظاہری ہوں یا سعودیہ والے حنبلی سلفی، سب امام احمد رحمہ اللہ کے بعد غلو میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ غلو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے نزدیک سارے عقیدے اور سارا علم کلام انہی دو باتوں میں منحصر ہو گیا ہے کہ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانو، اور اللہ کو آسمان دنیا پر اترتا ہوا مانو تبھی تم مسلمان ہو، ورنہ تم مسلمان نہیں۔“

دوسری بات: تین فرقے علم کلام میں برحق ہیں اور چار فقہیں برحق ہیں، پس جو بھی ان چار سے خارج ہوگا وہ اہل حق میں سے نہیں ہوگا، اور جو بھی ان تین سے خارج ہوگا وہ بھی اہل حق میں سے نہیں ہوگا۔ اور آج کے سلفی ان تین میں سے نہیں، اصلی سلفی اور تھے، اور یہ سلفی اور ہیں، وہ لوگ سلفی نہیں ہیں جو اللہ کے لئے جسم مانتے ہیں، اللہ کو مخلوق کے مشابہ مانتے ہیں، اللہ کے لئے جہت مانتے ہیں، اور اللہ کے لئے مکان مانتے ہیں۔“ (مکتبہ مجاز دیوبند سہارن پور)

(http://maktabahijaz.blogspot.com/2011/08/blog-post_25.html)

فتویٰ دیوبند

دارالعلوم دیوبند کراچی کے مفتی کا فتویٰ ملاحظہ ہو:

استفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دیوبند بیچ اس مسئلے کے کہ زید کہتا ہے کہ الیاس کاندھلوی کی تبلیغی جماعت والے وہابی

ہوتے ہیں اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے وہابی کہلاتے ہیں مگر کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی گمراہ کن شخص تھا، تبلیغی جماعت کو اور علمائے دیوبند سے اس کو کیا نسبت، وہابی کے معنی ہیں اللہ والا کیونکہ اللہ وہاب کا نام ہے لیکن زید مصر ہے کہ یہاں اصطلاحی یعنی ابن عبد الوہاب کے پیروں کی اقتداء کرنا کیسا ہے مکروہ تحریمی یا تنزیہی یا بلا کراہت جائز ہے۔

الجواب: محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک بہت بڑے عالم تھے تو حید و سنت کے پھیلانے اور شرک مٹانے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے البتہ بعض چیزوں میں غلو کر گئے ان کے متبعین سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ مولانا محمد الیاس صاحب محمد ابن عبد الوہاب کے پیرو نہیں تھے، علماء حق سے علم حاصل کیا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی کے خلیفہ تھے، دیوبند کے اکابر بھی محمد ابن عبد الوہاب کے پیرو کار نہیں ہیں، بہت سی باتوں میں ان کے مخالف ہیں تفصیل کے لئے الشہاب الثاقب کا مطالعہ کریں جو حضرت مولانا سید حسین علی مدنی کی تصنیف ہے۔ جو لوگ محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات میں پیرو ہیں حتیٰ کہ ان کے غلو میں بھی شریک ہیں ان کی بجائے ایسے امام کی اقتداء بہتر ہے جو مسلک امام ابو حنیفہ پر ہو۔ محمد ابن عبد الوہاب کے پیرو کار چونکہ سعودی عرب میں ہیں اور حرمین شریفین میں وہی امامت کرتے ہیں اس لئے حجاج کرام کو ان کے ہی پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے اور تھوڑی سی کراہت برداشت کرنا پڑتی ہے، ورنہ حرم شریف کی جماعت سے محرومی ہوتی ہے۔ جو لوگ وہاں جا کر گھروں میں علیحدہ جماعت کر لیتے ہیں وہ حرم شریف کی نماز سے محروم ہوتے ہیں اور سخت غلطی کرتے ہیں۔ (محمد عاشق الہی دارالعلوم کراچی) یہ فتویٰ کراچی کے الفتح 28 مئی 4 جون 1976ء صفحہ 21 میں شائع ہوا۔

یہاں دیوبندیوں کے مفتی نے مکہ مدینہ کے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو واضح طور پر مکروہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے مولوی نے سعودی وہابی حنبلیوں کو سلفی غالی کہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں دیوبندی مولویوں کی یہ تحریرات دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کا صلح کلی مولوی طارق جمیل پڑھتا نہیں اور میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ جاہلانہ بات کہتا ہے کہ کئی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہاں سے تو دین نکلا ہے، وہاں کا مولوی کیسے غلط ہو سکتا ہے، کیا اللہ عز و جل اتنا عاجز آ گیا کہ اپنے گھر میں کسی گستاخ کو امام بنا دیا؟

یہ طارق جمیل کی تاریخ سے جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رہے کیا اللہ عز و جل معاذ اللہ عاجز تھا جو ان بتوں کو ختم نہ کر سکا؟ اسی طرح کئی ظالموں کی حکومت اور امامت رہی ہے جیسا کہ اس باب میں ثابت کیا گیا ہے۔ پھر بقول طارق جمیل کے مکہ مدینہ کے مولوی غلط نہیں ہو سکتے تو سعودی مفتیوں نے جو متفقہ طور پر تبلیغی جماعت کو گمراہ قرار

دے کر اس پر فتویٰ دیا ہے (وہ فتویٰ پہلے باب میں پیش کیا گیا ہے)، دیوبندی تبلیغی جماعت کو چاہیے کہ اس فتویٰ کو مانتے ہوئے خود کو گمراہ تسلیم کریں۔

(2) اوقات میں فرق ہے

سعودی وہابی مولویوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز مثل اول پر پڑھاتے اور خفیوں کے نزدیک اس وقت میں عصر ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ دیوبندیوں کے مرکزی دارالافتاء میں یہ فتویٰ جاری ہوا کہ سعودی یا دیگر عرب ممالک کے شافعی، حنبلی مولویوں کے پیچھے عصر کی نماز نہ پڑھی جائے چنانچہ سوال ہوا: میں حنفی مسلک پر عمل کرتا ہوں، کیا میں شافعی یا حنبلی امام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ چونکہ ان کا وقت حنفی مسلک سے مختلف ہے۔ کیا عصر کے علاوہ کسی نماز میں فرق ہے؟ دئی میں اکثر مساجد شافعی ہیں یا حنبلی ہیں، اس لیے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے، کیا شافعی یا حنبلی مسلک کے مطابق اذان ختم ہوتے ہی میں تنہا عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

Oct, 21, 2010 Answer: 26363

فتویٰ 1643=1186-11/1431

جوابا کہا گیا: صورت مسئلہ میں جب حنفی مسلک کے اعتبار سے عصر کی نماز کا وقت ہو اس وقت آپ نماز ادا کیا کریں، اگر ایک دو حضرات اور مل جائیں تو جماعت کر لیا کریں، ورنہ تنہا پڑھ لیں، مستقل طور پر شافعی یا حنبلی امام کی اقتداء میں عصر کی نماز نہ ادا کریں، اتفاقاً اگر کبھی پڑھ لیں تو اس کی گنجائش ہے۔

(1) عصر کے علاوہ دیگر نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے، البتہ وہ کچھ نمازوں کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں، ہم کچھ تاخیر سے ادا کرتے ہیں، مگر وقت اس نماز کا شروع ہو چکا ہوتا ہے اس لیے آپ دیگر نمازیں ان کی اقتداء ہی میں ادا کریں، تنہا نہ پڑھیں۔

(2) وہاں عصر کی اذان ہوتے ہی آپ کے لیے تنہا عصر کی نماز پڑھنا صحیح نہیں بلکہ آپ توقف کریں اور مثلیں کے بعد عصر کی نماز ادا کریں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

(<http://www.haqforum.com/>)

(3) دوسری فقہ والے مقلد امام کے پیچھے نماز

چلو ایک لمحہ کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ سعودی مولوی وہابی عقائد کے حامل نہیں بلکہ حنبلی ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حنبلیوں کے پیچھے حنفیوں اور دیگر مقلدوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کتب فقہ میں صراحت ہے کہ اگر کسی جگہ شافعی، مالکی یا حنبلی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو درج ذیل باتیں مد نظر ہوں:

(1) حنبلی، شافعی یا مالکی مقلد کی اقتدا اس وقت کر سکتے ہیں، جب وہ مسائل طہارت و نماز میں ہمارے فرائض مذہب کی رعایت کرتا ہو یا معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت کی ہے یعنی اس کی طہارت ایسی نہ ہو کہ حنفیہ کے طور پر غیر طہا ہر کہا جائے، نہ نماز اس قسم کی ہو کہ ہم اُسے فاسد کہیں پھر بھی حنفی کو حنفی کی اقتدا افضل ہے۔

(2) اگر پتہ ہے کہ یہ حنفی مذہب کی رعایت نہیں رکھتا تو کراہت شدید ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔
 (3) اگر دیکھا ہے کہ شافعی امام کا ہماری آنکھوں کے سامنے جسم سے خون نکل کر بہا ہے اور اس نے وضو نہیں کیا اور اسی طرح نماز پڑھادی ہے یا کوئی اور فرض و رکن چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں بالکل اسکے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں کہ نماز ہوگی ہی نہیں۔

(4) اگر امام کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ یہ حنفی مذہب کی رعایت رکھتا ہے یا نہیں تو اس صورت میں نماز قدرے کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس مسئلہ پر مختصر اور جامع کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اگر شافعی طہارت و نماز میں فرائض و ارکان مذہب حنفی کی رعایت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے اگرچہ حنفی کے پیچھے افضل اور اگر حال رعایت معلوم نہ ہو تو قدرے کراہت کے ساتھ جائز، اور اگر عادت عدم رعایت معلوم ہو تو کراہت شدید ہے اور اگر معلوم ہو کہ خاص اس نماز میں رعایت نہ کی تو حنفی کو اس کی اقتدا جائز نہیں اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی، صورت اول و دوم میں شریک ہو جائے اور صورت سوم میں شریک نہ ہو اور چہارم میں تو نماز ہی باطل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 559، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے ”أَنَّ الْإِقْتِدَاءَ بِالشَّافِعِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ الْإِحْتِيَاظُ فِي مَذْهَبِ الْحَنْفِيِّ فَلَا كَرَاهَةَ فِي الْإِقْتِدَاءِ بِهِ الثَّانِي أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ عَدَمُهُ فَلَا صِحَّةَ لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ عَدَمُهُ فِي خُصُوصٍ مَا يَقْتَدِي بِهِ أَوْ فِي الْجُمْلَةِ صَحَّحَ فِي النَّهْيَةِ الْأَوَّلَ وَغَيْرُهُ اخْتَارَ الثَّانِي وَفِي فَتَاوَى

الزَّاهِدِي إِذَا رَأَاهُ احْتَجَمَ ثُمَّ غَابَ فَلَا صَحَّ أَنَّهُ يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ احْتِيَاظًا وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ أَوْلَى الثَّالِثُ أَنْ لَا يَعْلَمَ شَيْئًا فَالْكِرَاهَةُ“ ترجمہ: شافعی امام کی اقتداء کی تین صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ شافعی سے مذہب حنفی کی رعایت کرنا معلوم ہو تو اس کی اقتداء میں کراہت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے عدم رعایت معلوم ہو تو اس کی اقتداء درست نہیں، لیکن فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ شرط ہے کہ اس سے عدم رعایت کا علم خاص اس نماز کے بارے میں ہو جس میں اقتداء مطلوب ہے یا فی الجملہ کا اعتبار ہے۔ نہایت میں پہلے قول کو صحیح قرار دیا ہے اور دیگر نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے اور فتاویٰ زاہدی میں ہے کہ جب کوئی حنفی شافعی کو دیکھے کہ اس نے کچھ لگوائے پھر وہ غائب ہو گیا تو اس مذہب یہ ہے کہ اس کی اقتداء درست ہے کیونکہ ممکن ہے اس نے احتیاطاً وضو کر لیا ہو اور اس کیساتھ حسن ظن رکھنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے بارے میں کسی قسم کا علم نہ ہو (یعنی رعایت کا نہ عدم رعایت کا) تو اس صورت میں اس کی اقتداء مکروہ ہوگی۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلوة، فصل القنوت في غير الوتر، جلد 2، صفحہ 50، دار الكتاب الاسلامی، بیروت)

فتاویٰ قاضی خان، خلاصۃ الفتاویٰ، جامع الرموز، مجمع الانهر، حاشیۃ الطحاوی، رد المحتار میں کچھ اس طرح ہے ”الاقتداء بشافعی المذهب انما یصح اذا کان الامام یتحامی مواضع الخلاف بان یتوضأ من الخارج النجس من غیر السبیلین کالفصد ولا یكون متعصباً ولا یتوضأ بالماء الراکد القلیل وان یغسل ثوبه من المنی و یفرك الیابس منه و یمسح ربع رأسه هکذا فی النهایة والكفاية ولا یتوضأ بالماء القلیل الذی وقعت فیہ النجاسة کذا فی فتاویٰ قاضی خان ولا بالماء المستعمل هکذا فی السراجیة اه ملخصاً“ ترجمہ: شافعی المذہب کی اقتداء اس وقت صحیح ہے جب وہ مقامات اختلاف میں احتیاط سے کام لیتا ہو، مثلاً سبیلین کے علاوہ سے نجاست کے خروج پر وضو کرتا ہو جیسا کہ کچھ لگوانے پر اور متعصب نہ ہو اور نہ ہی قلیل کھڑے پانی سے وضو کرنے والا ہو اور منی والا کپڑا دھوتا ہو، اور خشک منی کپڑے سے کھرچ دیتا ہو، سر کے چوتھائی کا مسح کرتا ہو، نہایت اور کفایت میں اسی طرح ہے، اور ایسے ہی قلیل پانی جس میں نجاست گر گئی ہو اس سے وضو نہ کرتا ہو فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے اور نہ ہی ماء مستعمل سے وضو کرتا ہو، جیسا کہ سراجیہ میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الفصل الثالث فی بیان من یصلح اماماً لغيره، جلد 1، صفحہ 84، دار الفکر، بیروت)

دیوبندیوں کے مرکز دارالعلوم دیوبند میں یہ سوال کیا گیا: سعودی عربیہ میں تراویح کی نماز میں امام صاحب قرآن شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے اور ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا درست ہے یا پھر تنہا سے نماز پڑھ لے؟ یہاں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے علاوہ تقریباً ہر مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔

Sep-25,2008:Answer:7713

1569=1487 فتویٰ

جوابا کہا گیا: حنفی مقتدی کی نماز، دیکھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے درست نہ ہوگی۔ لہذا تہا پڑھ لیں یا حرم شریف میں جا کر پڑھ لیا کریں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند 25 ستمبر 2008ء

(4) سدل کرتے ہیں

سعودی وہابیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ مولوی سرپر رومال لٹکا لیتے ہیں رومال کو اعلیٰ بغل نہیں کرتے اور یہ سدل ہے جو مکروہ تحریمی ہے۔ امام اور مقتدیوں سب کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعداد ہوگی۔ سدل کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرتے ہوئے وہابی مولوی صاحب لکھتے ہیں ”باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السِّدْلِ فِي الصَّلَاةِ“ باب: صلاة میں سدل کی کراہت کا بیان

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ السِّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ----- وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّدْلِ فِي الصَّلَاةِ فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السِّدْلَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كَرِهَ السِّدْلَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سَدَلَ عَلَى الْقَمِيصِ فَلَا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السِّدْلَ فِي الصَّلَاةِ. ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ میں سدل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سدل کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ میں سدل کرنا مکروہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح یہود کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صلاۃ میں سدل اس وقت مکروہ ہوگا جب جسم پر ایک ہی کپڑا ہو، رہی یہ بات کہ جب کوئی گرتے کے اوپر سدل کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہی احمد کا قول ہے لیکن ابن المبارک نے صلاۃ میں سدل کو (مطلقاً) مکروہ قرار دیا ہے۔

وضاحت: سدل کی صورت یہ ہے کہ چادر یا رومال وغیرہ کو اپنے سر یا دونوں کندھوں پر ڈال کر اس کے دونوں کناروں

کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے اور سدل کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ گرتا یا جبہ اس طرح پہنا جائے کہ دونوں ہاتھ آستین میں ڈالنے کے بجائے اندر ہی رکھے جائیں اور اسی حالت میں رکوع اور سجدہ کیا جائے۔

وضاحت: اس تنقید پر کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث مطلق ہے اس لیے کہ سدل مطلقاً جائز نہیں، کرتے کے اوپر سے سدل میں اگرچہ ستر کھلنے کا خطرہ نہیں ہے لیکن اس سے صلاۃ میں خلل تو پڑتا ہی ہے، چاہے سدل کی جو بھی تفسیر کی جائے۔

تیار کردہ: مجلس علمی دارالدعوة: اشرف

مرآۃ و تقدیم: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الفریوئی

استاذ حدیث جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض

(سنن الترمذی، صفحہ 321، دار الکتب السلفیہ، دہلی، انڈیا)

سعودی وہابیوں نے اس رومال کے اوپر ایک پٹکا سا باندھا ہوتا ہے جسے گاترا کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سدل سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ رومال کو سر پر رکھ کر کنارے لٹکانا تو پھر بھی صادق آ رہا ہے ہاں اس سے اتنا فرق ضرور پڑتا ہے کہ اس پٹکے کی وجہ سے یہ رومال سر پر ٹکا رہتا ہے اور گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ چیز بھی سدل ہونے سے مانع نہیں ہے چنانچہ ردالمحتار میں بحر کے حوالے سے ہے ”وَزَاهِرٌ كَلَامُهُمْ يَفْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّوبُ مُحْفُوظًا مِنَ الْوُقُوعِ أَوْ لَا“ ترجمہ: ان کا ظاہر کام اس کا متقاضی ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ کپڑا گرنے سے محفوظ ہو یا نہیں۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، فروع مشی المصلی مستقبل القبلة ہل تفسد صلاتہ، جلد 1، صفحہ 639، دارالفکر، بیروت)

اگر کوئی یہ کہے کہ سر پر اس طرح رومال لینا فقط سعودی وہابیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے عرب میں رائج ہے تو یہ معتاد ہونے کی وجہ سے سدل نہ رہا تو اس کا جواب یہ ہے شرعی طور پر معتاد ہونا سدل سے خارج کرنے کے لئے کافی نہیں کیونکہ چادر یا رومال کے معتاد ہونے کے باوجود فقہاء کرام نے سدل قرار دیا یونہی رومی قباؤں کے آستینوں کو لٹکانا خلاف معتاد نہ ہونے کے باوجود سدل میں داخل فرمایا۔ لہذا اگر اس طرح رومال لینا پوری دنیا میں بھی رائج ہو تو تب بھی وہ سدل ہی رہے گا۔ امام ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں ”يَصْدُقُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمِنْدِيلُ مُرْسَلًا مِنْ كَيْفِيَّتِهِ كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ“ اس پر صادق آتا ہے رومال کا کندھوں پر لٹکانا جیسا کہ بہت رائج ہے۔

(فتح القدیر، کتاب الصلوۃ، فصل یکرہ للمصلی أن یعبث بثوبه أو بجسده، جلد 1، صفحہ 412، دارالفکر، بیروت)

اسی طرح البحر الرائق میں ہے ”وَزَاهِرٌ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ الشَّدَّ الَّذِي يُعْتَادُ وَضْعُهُ عَلَى الْكَتِفَيْنِ إِذَا أُرْسِلَ

طَرَفًا عَلَى صَدْرِهِ وَطَرَفًا عَلَى ظَهْرِهِ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْكَرَاهَةِ“

(البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، افتراش ذراعیہ فی الصلوٰۃ، جلد 2، صفحہ 26، دار الکتب الاسلامی)

(5) عمل کثیر

سعودی وہابیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دوران نماز عمل کثیر کرتے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی اپنا رومال اور جبہ ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور کبھی تو دوران نماز فون بھی سن لیتے ہیں۔

کتب فقہ میں صراحت ہے کہ دوران نماز اگر عمل کثیر کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر وہ ہے جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اسے نماز میں بغیر ضرورت کیا جائے اور دیکھنے والا اسے زیادہ سمجھے۔ بدائع الصنائع میں ہے ”وَمِنْهَا الْعَمَلُ الْكَثِيرُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا الْقَلِيلُ فَغَيْرُ مُفْسِدٍ، وَاخْتَلَفَ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْكَثِيرُ مَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْبَيْدَيْنِ وَالْقَلِيلُ مَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى قَالُوا: إِذَا زَرَقَ قَمِيصَهُ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِذَا حَلَّ إِزَارَهُ لَا تَفْسُدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُّ عَمَلٍ لَوْ نَظَرَ النَّاطِرُ إِلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشْكُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَهُوَ كَثِيرٌ، وَكُلُّ عَمَلٍ لَوْ نَظَرَ إِلَيْهِ نَاطِرٌ رُبَّمَا يُشَبِّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ قَلِيلٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ“ اسی میں ہے کہ عمل کثیر وہ ہے جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اسے نماز میں بغیر ضرورت کے کیا جائے، باقی قلیل عمل مفسد نماز نہیں ہے اور علماء نے کثیر اور قلیل میں اختلاف کیا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کثیر وہ عمل ہے جس کے کرنے میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہوں اور قلیل وہ جس میں دو ہاتھ استعمال نہ ہوتے ہوں یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے نماز کی حالت میں قمیض پہنی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر حالت نماز میں تہبند اتارا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر وہ عمل کہ دور سے دیکھنے والے جب اسکی طرف دیکھے تو اسے شک ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے اور اگر دیکھنے والے کو نماز میں ہونے کا شک ہو تو قلیل ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔

(بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل بیان حکم الاستخلاف، جلد 1، صفحہ 241، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

اعمال نماز میں سے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ منہ میں کوئی چیز رکھ رکھا رہا ہے اگرچہ دور سے دیکھنے والے کو یونہی لگ رہا ہے کہ نماز میں ہے لیکن عمل غیر نماز ہونے کی وجہ سے فاسد ہے چنانچہ بحر الرائق میں ہے ”قَوْلُهُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ“ اُیُّ یُفْسِدَانَهَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ كَثِيرٌ وَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَلَا ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ وَعَلَّلَ قَاضِي خَانٌ وَجْهَ كَوْنِهِ كَثِيرًا بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ عَمَلُ الْبَيْدِ وَالْفَمِ وَاللِّسَانِ“ یعنی نماز کی حالت میں کھانا پینا نماز کو فاسد کرتا ہے اس لئے

کہ کھانا اور پینا دونوں اپنی اپنی جگہ عمل کثیر ہیں اور یہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہیں اور نہ ان کی ضرورت ہے اور امام قاضی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کے کثیر ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ عمل ہاتھ، منہ اور زبان سے ہوتا ہے۔

(البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما ینکرہ فیہا، جلد 2، صفحہ 11، دار الکتب الاسلامی)

نماز کے دوران بلا ضرورت ہاتھ سے قمیص کو آگے یا پیچھے سے درست کرنا فعل عبث ہے اور نماز میں ہر فعل عبث مکروہ تحریمی ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے ”رأى عليه الصلوٰۃ والسلام رجلا يعبث بلحيته فى الصلوٰۃ فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمه تقتضيه والمراد بالعبث هنا فعل مالميس من افعال الصلوٰۃ لانه ينافيها“ مراقی الفلاح میں مذکور مکروہ کے تحت حاشیہ الطحاوی میں ہے ”ای تحریماً“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو فرمایا: اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا اس کے اعضاء میں بھی خشیت ہوتی۔ عبث وہ عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور حکم اس کا تقاضہ نہ کرتا ہو۔ عبث سے مراد وہ فعل جو افعال نماز میں سے نہ ہو کیونکہ یہ نماز کے منافی ہے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔

(حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الايضاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی المکروہات، صفحہ 345، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

لہذا وہابیوں مولویوں کا ایک رکن میں تین مرتبہ کھانا یا اپنا رومال ٹھیک کرتے رہنا یا ایک ہی مرتبہ فون سننا فساد نماز میں سے ہے۔ حنفیوں کی طرح کتب حنابلہ میں بھی عمل کثیر کو فساد نماز میں سے شمار کیا گیا ہے چنانچہ منار السبیل فی شرح الدلیل میں ابن ضویان ابراہیم بن محمد بن سالم الحنبلی (المتوفی 1353ھ) لکھتے ہیں ”والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة) كالمشي، والحك، والتروح فإن كثر متوالياً أبطل الصلاة إجماعاً“ ترجمہ: وہ عمل کثیر جو نماز کی جنس سے نہ ہو، بغیر ضرورت عادت ہو جیسے چلنا، خارش کرنا، تراوح (ادھر ادھر جھومنا) کرنا اگر یہ لگاتار کثرت سے ہو تو بالا جماع نماز کو باطل کر دے گا۔

(منار السبیل فی شرح الدلیل، کتاب الصلوٰۃ، فصل فیما یبطل الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 98، المکتب الاسلامی)

فقہ العبادات علی المذہب الحنبلی میں ہے ”العمل الكثير المتوالی من غير جنس الصلاة، كفتح باب، ومشی، ولف عمامة، عمدأ أو سهواً أو جهلاً لغير ضرورة“ ترجمہ: بغیر ضرورت پے درپے عمل کثیر جو نماز کی جنس سے نہ ہو چاہے عمدہ ہو یا سہو یا علم میں جیسے دروازہ کھولنا، چلنا، عمامہ باندھنا۔

(فقہ العبادات علی المذہب الحنبلی)

اعترض: اگر مکہ مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟

جواب: اللہ عزوجل عالم الغیب ہے اسے معلوم ہے کہ حجاز پر ظالموں کی حکومت بھی آئے گی اس لئے حج و عمرہ میں کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے جو کسی امام کے پیچھے ادا کرنا ہو۔ حج اللہ عزوجل کے پیاروں کی یادوں کا نام ہے۔ صفا و مردہ کی سعی اماں باجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد ہے تو عرفات حضرت آدم و حوا کی باہم ملاقات کا دن اور شیطان کو کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور طواف خانہ کعبہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ طواف، سعی، منی، مزدلفہ اور عرفات کسی بھی رکن میں کسی امام کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حج کا خطبہ بھی ہر حاجی پر سننا لازم نہیں ہے اور نہ ہی ہر حاجی تک اس خطبہ کی آواز جاتی ہے۔ الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْنُ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخُطْبَةَ فِي الْحَجِّ، يُبَيِّنُ فِيهَا مَنَاسِكَ الْحَجِّ لِلنَّاسِ، وَذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتِلَافًا فِي عَدَدِ الْخُطْبِ الَّتِي يُخْطَبُهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثُ خُطَبٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعٌ“۔

الْخُطْبَةُ الْأُولَى: يُسْنُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عِدَا الْحَنَابِلَةِ أَنْ يُخْطَبَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِمَكَّةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيُسَمَّى يَوْمَ الزَّيْنَةِ، خُطْبَةً وَاحِدَةً لَا يَحْلِسُ فِيهَا يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَّةُ: تُسْنُ هَذِهِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ بَنِمْرَةَ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ مَا أَمَّاهُمْ مِنْ مَنَاسِكَ، وَيَحْتُثُّهُمْ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ وَهِيَ خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتِي الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ هِيَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ۔

الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ: يُسْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُخْطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى، خُطْبَةً وَاحِدَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا مَنَاسِكَهُمْ مِنَ النَّحْرِ وَالْإِفَاضَةِ وَالرَّمْيِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، يَعْنِي بِمِنَى. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ تَكُونُ يَوْمَ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لَا يَوْمَ النَّحْرِ۔۔۔

الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ: يُسْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُخْطَبَ الْإِمَامُ بِمِنَى ثَانِي أَيَّامِ الشَّرِيقِ خُطْبَةً وَاحِدَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ جَوَازَ النَّفَرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَيُودِّعُهُمْ“ ترجمہ: فقہائے کرام اس پر متفق ہیں کہ امام یا اس کے نائب کے لیے حج

کا خطبہ سنت ہے۔ اس خطبہ میں وہ لوگوں کو حج کے مسائل بیان کرے، یہ حضور علیہ السلام کی پیروی ہے۔ خطبہ کی تعداد میں اختلاف ہے۔ جمہور فقہائے کرام اس طرف گئے ہیں کہ حج میں کل تین خطبے ہیں اور شافعی اس طرف گئے ہیں کہ کل چار خطبے ہیں۔

پہلا خطبہ: حنابلہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک سنت ہے کہ امام یا اس کا نائب مکہ میں ساتویں ذوالحجہ کو جسے زینت کا دن کہا جاتا ہے ایک خطبہ دے جس میں وہ بیٹھے نہیں۔ اس خطبہ میں لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔

دوسرا خطبہ: یہ خطبہ عرفات کے دن نمرہ میں ظہر اور عصر جمع کرنے سے قبل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اس میں لوگوں کو حج کے آئندہ مسائل سیکھائے اور عبادت و دعائیں کوشش کرنے کی ترغیب دے۔ جمہور کے نزدیک یہ جمعہ کے خطبہ کی طرح دو خطبے پڑھے (یعنی دو خطبوں کے درمیان بیٹھے)۔ حنابلہ کے نزدیک یہ خطبہ ایک ہے۔ (یعنی جمعہ کی طرح دو خطبے نہیں ہیں۔)

تیسرا خطبہ: شوافع اور حنابلہ کے نزدیک امام کا منی میں قربانی کے دن خطبہ دینا سنت ہے۔ یہ ایک خطبہ ہے جس میں قربانی، فرض طواف اور رمی کے مسائل بیان کرے۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن منی میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ حنفیہ اور مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ خطبہ گیارہ ذوالحجہ کو دیا تھا نہ کہ دس ذوالحجہ کو۔

چوتھا خطبہ: شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک سنت ہے کہ امام ایام تشریق کے دوسرے دن ایک خطبہ دے جس میں لوگوں کو رخصتی کے مسائل سیکھائے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 19، صفحہ 188۔۔، دارالسلاسل، الكويت)

اعتراض: امام کعبہ و مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے میں شرم آتی ہے کہ اتنی مقدس جگہ کے امام کے پیچھے جماعت چھوڑ دی جائے۔

جواب: سیدنا سید عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بغاوت کرنے والوں اور پھر یزید کے دور میں یزید کے خونخوار اماموں کے پیچھے صحابہ نے نہ صرف نماز پڑھنی چھوڑ دی بلکہ انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ کیا ہماری شرم وغیرت صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ کرام و تابعین ہم سے زیادہ نمازوں کے پابند تھے، جب وہ گمراہوں کے پیچھے نماز نہیں

پڑھتے رہے تو ہم کس کو دلیل بنا کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

اعتراض: حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔

جواب: یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے کہ صرف نمازوں کا فرمایا ہے کسی حدیث شریف میں یہ حکم نہیں کہ امام کے پیچھے پڑھی جائیں کیونکہ حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ حکومتیں بدلتی رہیں گی اسی لئے صرف نماز کا حکم ہے باجماعت کا حکم نہیں۔ پھر باجماعت نماز اپنی بھی الگ سے ادا کی جاسکتی ہے۔

اعتراض: حج کے دوران منیٰ - مزدلفہ - عرفات میں نمازوں کا کیا ہوگا؟

جواب: حج کے دوران منیٰ اور مزدلفہ میں ایک تو باجماعت نماز پر ہنا ضروری نہیں دوسرا حج و عمرہ کا تعلق نمازوں کے ساتھ نہیں ہے، نمازیں تو ہم اپنے ملکوں میں بھی پڑھتے ہیں۔

اعتراض: کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مکہ و مدینہ کا امام بد مذہب و گمراہ ہو؟ تاریخ سے ثابت کریں۔

جواب: حضرت عثمان غنی کے دور میں خارجی باغیوں کا امام مسجد نبوی میں تھا جس کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحابہ مکروہ جانتے تھے۔ فتح الباری میں الامام الحافظ شہاب الدین ابن حجر العسقلانی (852ھ) اور عمدة القاری شرح صحیح البخاری میں ابو محمد محمود بن احمد الحنفی بدرالدین العینی (المتوفی 855ھ) لکھتے ہیں ”عَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَرِهَ النَّاسُ الصَّلَاةَ خَلْفَ الَّذِينَ حَصَرُوا عُثْمَانَ“ ترجمہ: سہل بن یوسف انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو محصور کیا ہوا تھا۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب مواقیات الصلوة، باب إمامة المفتون والمبتدع، جلد 5، صفحہ 231، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وفاء الوفاء بخبر دار المصطفیٰ میں علی بن عبد اللہ السہودی (المتوفی 911ھ) لکھتے ہیں ”قلت: وهذا لأن الاستيلاء

على المسجد والمدينة كان في ذلك الزمان للشيعة وكان القاضي والخطيب منهم، حتى ذكر ابن فرحون أن أهل السنة لم يكن أحد منهم يتظاهر بقراءة كتب أهل السنة“ یعنی اُس زمانہ میں مسجد نبوی اور مدینہ شریف پر رافضیوں کا قبضہ تھا، قاضی اور مسجد نبوی کے امام و خطیب سب شیعہ ہی تھے۔ یہاں تک کہ ابن فرحون کا بیان ہے کہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں اہل سنت و جماعت کی کتابوں کو علانیہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔

(وفاء الوفاء بخبر دار المصطفیٰ، الفصل السادس والعشرون، حكمة الله في الحريق، جلد 2، صفحہ 152، دار الكتب العلمية، بیروت)

ابن کثیر لکھتے ہیں: ”317 ہجری میں قاہر محمد بن المتصد باللہ کے دور خلافت میں قرامطہ (ایک گمراہ فرقہ) نے حرم مکہ پر (8 ذوالحجہ) کو حملہ کیا۔ ان کا امیر ابوطاہر کعبہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا: میں اللہ ہوں، خالق ہوں۔ کعبہ شریف کی شدید بے حرمتی کی گئی، غلاف پھاڑ دیا گیا، دروازہ اکھاڑ دیا گیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے جو بائیس سال کے بعد واپس ملا، زمزم کا گنبد گرا دیا، بے شمار حجاج کو شہید کر کے بغیر نماز جنازہ کے ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں گرا دیا گیا۔ ان کا امیر چلا کر کہہ رہا تھا: وہ ابابیل نامی پرندے کہاں ہیں وہ نشان زدہ کنکریاں کہاں ہیں۔“ ملخصاً

(البداية والنهاية، ذکر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم، وما كان منهم إلى الحجيج، جلد 11، صفحہ 160، 161، دار الفکر، بیروت)
خود وہابیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد عرب میں شرک عام ہو گیا تھا چنانچہ سعودی مفسر لکھتا ہے: ”قرون اولیٰ کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے جس کے لئے اللہ عزوجل نے مجدد الدعوة شیخ محمد بن عبد الوہاب کو توفیق دی۔۔۔ ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز نے کی۔“

اعتراض: جو بھی ہو مکہ و مدینہ میں امامت کروانے کی سعادت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سب سے بہترین خطے میں امامت کی نسبت ملنا بہت بڑی بات ہے۔

جواب: بعض لوگوں سے اس طرح کی بات سن کر لوگوں کی سوچ پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ ان کی جہالت پر ترس بھی آتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں جن لوگوں کا یہ دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سعادت مندی کی نسبتیں لگاتے ہیں وہ نسبتوں کے منکر ہیں۔ یہ وہابی بر ملا کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کی نسبت کام نہ آئے گی بلکہ ایک حدیث کو سیاق و سباق سے پھیر کر اس پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہہ دیا تھا کہ میری نسبت تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ معاذ اللہ عزوجل۔

ہم اہل سنت الحمد للہ عزوجل! نسبتوں کے منکر نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نسبتوں کا فائدہ اسے ملتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو۔ ورنہ قرآن نے واضح طور پر ان مشرکین کے نظریات کی تردید کر دی جن کو حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کا بڑا مان تھا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو کیا تم نے حاجیوں

کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔
(سورۃ التوبہ، سورۃ 19، آیت 9)

مراد یہ ہے کہ کُفار کو مؤمنین سے کچھ نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کیونکہ کافر کے اعمال رائیگاں ہیں خواہ وہ حاجیوں کے لئے سبیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں۔ ان کے اعمال کو مؤمن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔

یونہی وہ نجدی خارجی جو حضور علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہیں، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا پوری دنیا کی کسی بھی مسجد میں امامت کروالے اس کو یہ امامت کوئی فائدہ نہ دے گی کہ جس کے صدقے ایمان ملا، اس ہستی کے متعلق ہی عقیدہ درست نہیں تو کیا فائدہ۔

امام کعبہ اگر پاکستان آجائے تو پاکستانی قوم اپنی کم علمی میں امام حرم کے عقائد و نظریات سے یکسر غافل ہو کر فقط حرم کی نسبت کی وجہ سے اس کو دیکھنے جاتی ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی ہے۔ اگر امام کعبہ اپنے درج ذیل عقائد و نظریات پاکستان آتے ہی لوگوں کو بتادیں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا شرک ہے، روضہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا شرک ہے، گنبد خضرا بنانا ایک بدعتی عمل تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ و اولیاء کرام کے مزارات اور ان پر بنے گنبد گرانا واجب ہے، روضہ رسول کو مسجد نبوی سے اکھاڑ کر جنت البقیع میں منتقل کیا جانا چاہئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین (معاذ اللہ) مشرک تھے، یزید حق پر تھا امام حسین (معاذ اللہ) خطا پر تھے، عید میلاد النبی منانا حرام ہے، پیری مریدی تصوف، تعویذ وغیرہ سب گمراہی و شرک ہے۔

ان وہابیوں کے نزدیک لبیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے لیکن خود اپنے پوسٹروں پر لبیک یا خادم الحرمین لکھتے ہیں۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ دیوبندی بھی امام حرم کو اپنی مساجد و مراکز میں بلاتے ہیں جبکہ انہی سعودی مفتیوں نے دیوبندیوں اور ان کی تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا ہے ملاحظہ ہو کتاب ”تبلیغی جماعت علمائے عرب کی نظر میں“ اور ”الدیوبندیہ تعریفہا، عقائدہا“

امام کعبہ کے دیدار اور اسکے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے لوگ سفر کرتے رہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کے لئے سفر حرام ہے، امام کعبہ کی گاڑی پر پھول ڈالے جاتے رہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا بدعت

ہے۔ اس مولوی کی فقط مسجد الحرام سے نسبت ہونے کی وجہ سے اتنی تعظیم کی جاتی رہی ہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، صحابی یا کسی ولی سے نسبت کام نہ آئے گی۔

بعض صوفی اور علماء حضرات سعودی نجدی وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس پر عجیب و غریب دلائل دیتے ہیں جن کو سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کے دینی پیشواؤں کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا بنے گا؟ کون عوام کی اصلاح کرے گا؟ جیسے یہ کہنا کہ وہ فلاں مولوی صاحب سعودی مولویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فلاں بھی اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ناجائز عمل چاہے ساری دنیا کرے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ بعض صوفی ذہن کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عجیب بات ہے جو نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اصولی طور پر درست ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سعودی امام وہابی نہیں حنبلی ہیں جبکہ جو شخص بدعقیدہ ہو وہ حنبلی ہو یا حنفی اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی، امامت کی شرائط میں سے امام صحیح العقیدہ ہونا ہے۔

ان اہل علم حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے خود ساختہ غیر شرعی موقف پر غور کریں، اپنے مریدین اور ماننے والوں کی اصلاح کریں نہ کہ سعودی نجدی وہابیوں کی عقیدت ان کے دل میں بٹھا کر ان کو وہابیت کے قریب کریں۔ جب سعودیہ میں آپ حضرات کے مریدین یا محبین آپ لوگوں کے ہاتھ چومیں اور سعودی وہابی آپ کو پکڑ کر ذلیل کرتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو خوب ان پر غصہ آتا ہے اور ان کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ عجیب بات نہیں کہ جو آپ کو ایک جائز کام پر ذلیل کریں، پریشان کریں، بلکہ آپ کو نہیں کئی علماء و مشائخ کو تنگ کریں آپ ایسے لوگوں کو اپنا امام بنا لیں گے؟ اپنے ملک میں کوئی امام مسجد ذرا سی حرکت کرے تو اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور وہابی نجدی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کریں، قرآن پاک کی بے حرمتی کریں، اہل بیت بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کریں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر اور زبردستی اسے جائز ثابت کر کے اپنی اور دوسروں کی نمازیں خراب کس شرعی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں؟

آخر میں قارئین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امامت کا مسئلہ کوئی خود ساختہ نہیں کہ ہم اہل سنت بلا وجہ سعودی وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نہ پڑھنے کی وجوہات تفصیلاً ذکر کر دی ہیں۔ اس کے باوجود کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ ہم سے دلیل کے ساتھ بات کرے ان شاء اللہ عزوجل دلائل کے ساتھ تسلی بخش جوابات دینے کے ذمہ دار ہیں۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اندھی عقیدت کو چھوڑ کر شرعی احکام کی طرف آجائیں، ہمیں اس اندھی عقیدت نے آگے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے علماء و مشائخ کی

جاہل اولادوں کو اپنا پیشوا بنا کر دین و سنت کا بہت نقصان کیا ہے۔ سعودی نجدیوں سے حسن عقیدت رکھ کر ان کی کتب کو پڑھ کر، ان کے بیانات سن کر کئی مسلمانوں کو وہابیت کی طرف دھکیل دیا ہے۔

حرف آخر

اس پوری کتاب میں مستند دلائل کے ساتھ وہابی خارجی عقائد و نظریات کو بیان کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قارئین عقیدت کی آنکھ کو بند کر کے حقیقت و شریعت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل ان کے سامنے سعودی وہابیوں کی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ جو حج و عمرہ اور نوکری کے لئے سعودیہ جاتے ہیں اور وہابی عقائد و افعال کو قرآن و حدیث سمجھ لیتے ہیں ان کے اس وہم کا رد کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ جو حق کا متلاشی ہوگا وہ اس کتاب کو پڑھ کر کبھی بھی سعودی وہابی عقائد کو نہیں اپنائے گا اور جس کے مقدر میں بدبختی لکھی ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر الٹا راقم الحروف ہی کو بُرا کہے گا۔ لیکن فقیر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہے گا اور نہ ہی یہ سگ مدینہ صلح کلی ہے کہ کسی کو بُرا نہ کہہ کر دین فروش بن جائے۔ اللہ عز و جل نے جتنا علم دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے امت مسلمہ کے عقائد و نظریات کا دفاع کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ اگر کسی ایک بھی مسلمان کے عقائد اس کتاب کو پڑھ کر صحیح ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رنگ لے آئے۔ بالفرض کوئی ایک بھی اس کتاب کو پڑھ کر اپنی اصلاح نہ کرے تب بھی ضرور ان شاء اللہ عز و جل میری محنت رائیگاں نہ جائے گی، کم از کم مجھے تو قلبی سکون رہے گا کہ میں جتنا کر سکتا تھا اتنا کر دیا۔

اللہ عز و جل اس ادنیٰ سی کوشش کے صدقہ سے میری میرے والدین، میرے مرشد کامل، اساتذہ کرام اور دوست احباب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اہل سنت کے عقائد پر موت عطا فرمائے۔ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین